

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله كما علمنا أنه محمد ، وصلى الله وسلم على رسله
وخاتم رسله سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" ..

فهذا عهد عمر بن الخطاب ، ومهيلة جهادى الاجتهادى
سرف فيه اثنى عشر كتاب الله ما وتفاقت الاستقبال فيضه الله
ولعل الكون قد وفيت عهد ايماننا واوديت واجب عرغانى
واسأل الله سبحانه أنه تكونه خواطرى هذه مفناح
خواطرى ما يأتى بلى ، ولنا ب الله لا تنقضى عجايبه
حتى يرث الله الارضه وحده عليها ، وحينئذ نعلم
به الله ما اذخره لمه هذه .

وعسى الله ونعم الوكيل ما

محمد متولى السقوى

Bayesian Inference for the β - γ Process

David J. Dunson¹ and Thomas J. Kott² DOI: 10.1198/01621459800000044

¹Biostatistics Center, Duke University

²Department of Statistics, University of North Carolina at Chapel Hill

ABSTRACT. The β - γ process is a continuous-time Markov process with a countable state space.

It is a special case of a more general process called the β - γ process with a countable state space.

It is a special case of a more general process called the β - γ process with a countable state space.

It is a special case of a more general process called the β - γ process with a countable state space.

It is a special case of a more general process called the β - γ process with a countable state space.

It is a special case of a more general process called the β - γ process with a countable state space.

It is a special case of a more general process called the β - γ process with a countable state space.

KEY WORDS: Bayesian inference; Markov process; countable state space

1111

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدخل ..

بسم الله الرحمن الرحيم .. والحمد لله رب العالمين ..
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

خواطرى حول القرآن الكريم لا تعنى تفسيراً للقرآن .. وانما هى هبات صفائية .. تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات .. ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر .. لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره .. لأنه عليه نزل وبه انفعل وله بلغ وبه علم وعمل .. وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين لهم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل .. تلك الأحكام التى يثاب عليها الانسان ان فعلها ، ويعاقب ان تركها .. هذه هى أسس العبادة لله سبحانه وتعالى .. التى أنزلها فى القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض .. أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود ، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم منها .. لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن تتقبلها ، وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلاً يفسد قضية الدين ، ويجعل الناس ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى شئ ..

والقرآن لم يأت ليعلنا أسرار الكون ، ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة وأسرار الوجود مكتنزة .. حتى تتقدم الحضارات ويتسع فهم العقل البشرى .. فيكشف الله سبحانه وتعالى من أسرار الكون ما يجعلنا أكثر فهماً لعطاءات القرآن

لأسرار الوجود ، فكلما تقدم الزمن وكشف الله للإنسان عن سر جديد في الكون ظهر اعجاز في القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية في كتابه العزيز . . وقد تكون الإشارة الى آية واحدة أو بضع آيات . . ولكن هذه الآية أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته .

والقرآن الكريم حل معه وقت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول معجزة أن القرآن كلام الله . . فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية ويستميلها . .

انه يخاطب ملكات خفية في النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن فتلين القلوب ويدخل الايمان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم في النفس البشرية . . تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد . . ولكنه يجذب النفس الى طريق الايمان ويدخل الرحمة في القلوب .

لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من سماع الكفار للقرآن . . ويحاولون منع ذلك بأي وسيلة . . ويعتدون على من يتلو القرآن . . ولو أن هذا القرآن لم يكن كلام الله الذي وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية في النفس البشرية . . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع . . ولكن شعورهم بما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط . . بل قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

(سورة فصلت)

وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون سماع القرآن فقط . . بل يطلبون من أنصارهم أن يلغوا فيه ، ومعناها (يشوشون عليه) . . ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكتهم وتلك هي طريقتهم الا خوفا مما يفعله القرآن في كسب النفس البشرية الى الايمان . . إن مجرد تلاوته تجذب النفس الكافرة الى منهج الله .

ولو نأخذ مثلاً قصة اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. نجد أنه علم أن اخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلما .. فأسرع اليهما ليبتش بهما وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد .. فلما تدخلت زوجته فاطمة لحمايته .. ضربها حتى سال منها الدم .. وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته فاطمة .. رق قلبه وحدث في قلبه انفعال بالرحمة بدلاً من انفعال الايذاء .. فخرج العناد من قلبه وملاه الصفاء .. فطلب من أخته صحيفة القرآن التي كانتا يقرآن منها .. وقرأ من أول سورة طه ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه .. ثم أسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من القلب .. واستمع الانسان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قلبه .

لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم .. ولكنه عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء في قلبه بانفعال الرحمة .. استقبل القرآن بنفس صافية فامتلاً قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه .

ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر في القلوب حتى لا يدخلها القرآن .. لانه لكي تستقبل الايمان يجب ان تخلص قلبك من الكفر أولاً .

وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله .. فان له تأثيراً خاصاً في النفس البشرية .. حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض .. وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة .. وإن أعلاه لمثمر .. وإن أسفله لمغدق .. وانه يعلم ولا يعلم عليه .. وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى .

ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عطاء القرآن وقت نزوله فيما استطاعت عقولهم أن تطيقه من اسرار الكون .. ومن اسرار القرآن الكريم .. فلم نجد صحابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى آيات الكون في القرآن .. أو عن عطاءات القرآن في اللغة .. فمثلاً لم يسأل أحد عن معنى « ألم » .. أو « عسق » .. أو « حم » .. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله .. وكثيرين يكفرون بما أنزل الله .. وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم وضد القرآن الكريم .. لم نسمع أن أحدا منهم .. وهم قوم بلغاء فصحاء
عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة .. لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا
تعني « ألم » .. أو « حم » .. أو « عسق » .

كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويجادله .. لقد كانت هذه هي فرصتهم في المجادلة ..
ولاشك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه .. دليل على أنهم انفعّلوا بها
وإن لم يؤمنوا بها .. ولم يجدوا فيها ما يمكن أن يستخدموه لهدم القرآن أو التشكيك
فيه .. ولو أن هذه الحروف في فواتح السور كانت تخدم هدفهم .. لقالوا للناس
وجاهروا بذلك .

رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الذي عليه القرآن نزل - فبر وبين كل
ما يتعلق بالتكليف الايمانى .. وترك ما يتعلق بغير التكليف للأجيال القادمة .. ويمر
الزمن ويتيح الله لعباده من أسرار آياته في الأرض ما يشاء .. فيكون عطاء القرآن
متساويا مع قدرة العقول .. لماذا ؟ لأن الرسائل التي سبقت الاسلام كانت محدودة
الزمان والمكان .. أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة .. ولذلك فلا بد أن
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة في كل عصر .

والقرآن نزل يتحدى العرب في اللغة والبلاغة .. ولكن لأنه دين للناس
جميعا .. فلا بد أن يتحدى غير العرب فيما نبغوا فيه .. ولذلك نزل متحديا لغير
العرب وقت نزوله .. فقد حدثت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن ..
وكانت الروم والفرس تمثلان في عصرنا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد
السوفيتي .. كانا أعظم وأقوى دولتين في ذلك العصر .. وحدثت الحرب بينهما
وانهزم الروم .. وإذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى :

﴿ اَلَمْ يَغْلِبِ الرُّومُ ۚ فِيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ غَلِيْبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۚ ﴿١﴾
يَضِعُّ مِثْنَهُ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۚ ﴿٢﴾

لو أن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي يجعله يدخل في قضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صلى الله عليه وسلم . في كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل . . بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن . . وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كما أخبر القرآن الكريم .

ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة . . بل هو معجزة حتى قيام الساعة . . والقرآن هو كلام الله ، والكون هو خلق الله . . ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا لكل جيل فيها نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التي اكتشفت في القرن العشرين وأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار إليها باعجاز مذهل . . بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم معها بعد تقدم العلم واكتشاف آيات الله في الأرض . . ولا يقدر على هذا الإعجاز المذهل الا الله سبحانه وتعالى . . اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى :

﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَقْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧ ﴾

(سورة ق)

والمد معناه البسط . . وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والأرض مددناها » . . لم يكن هذا يمثل مشكلة . . للعقول التي عاصرها نزول القرآن الكريم . . فالناس ترى أن الأرض ممدودة . . والقرآن الكريم يقول : « والأرض مددناها » . . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة . . هنا أحست بعض العقول بأن هناك تصادمات بين القرآن الكريم والعلم . . نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض تلك المبسوطة أو الممدودة ؟ . . لم يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . . أى كل مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة .

اذا نزلت في القطب الشمالى تراها مبسوطة . . واذا كنت في القطب الجنوبى تراها

مبسوطة .. وعند خط الاستواء تراها مبسوطة .. وإذا سرت من نقطة على الأرض وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائيا مبسوطة .. ولا يمكن أن يحدث هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة أو مسدسة .. أو على أى شكل هندسى آخر .. لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها شيء .. ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن تكون على هيئة كرة .

هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول .. وقت نزول القرآن الكريم .. فإذا تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقد الناس .. نجد أن آيات القرآن تتفق مع الحقيقة العلمية اتفاقا مذهلا .. ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى .

ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن .. فانه ربما صرف العقول عن أساسيات الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها .. ولكن الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبتت العقول فى العلم .. بحيث كلما تقدم العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم .. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كونييات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن .. لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد .. ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة .. وهكذا كان المنع هو عين العطاء .. وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم .

كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ .. قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا .. ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام موحى به من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى .. ويسميه الله تبارك وتعالى كتابا .. اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرأ .. وهو كتاب اذا أخذنا أنه يكتب .. والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا .. فالإنسان حين يقرأ من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ ، ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . يحفظ فى الصدور ويسجل فى السطور .. بحيث تستطيع فى أى وقت أن تقرأ من الكتاب .

وحيث بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة على جذوع النخل أو الجلود .. أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة في عصر نزول القرآن .. وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة .. كان لابد أن يكون هناك اثنان على الأقل من الصحابة الحافظين لها .. إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب هذه الآية .. وهى قوله سبحانه وتعالى :

﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (١٢)

(سورة الأحزاب)

ولكن أنظر الى الخواطر الایمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين ليكمل منهجه .. هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمه بن ثابت ، وعندما ثار الجدل حول تدوينها ، ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد له خزيمه فحسبه) (١) .

عن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد الا مع خزيمه بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين (من المؤمنين رجال ...) .

وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أعطى مخزيمه بن ثابت وحده نصاب شهادة رجلين .. وهذه لها قصة .. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي .. فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقتضيه ثمن فرسه أى ليعطيه ثمن الفرس .. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى .. وأبطأ الأعرابي .. فطفق رجال (أى أخذ رجال) يعترضون الأعرابي ليساوموه في الفرس دون أن يعرفوا

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه .. فنادى الأعرابي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعتة .. أى هل تريد شراء الفرس أو أبيعته ؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟ .. فقال الأعرابي ما بعتكه (أى ما بعتته لك) .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته منك .. فقال الأعرابي هلم شهيدا .. أى اثنتى يشاهد .. فقال خزيمه بن ثابت أنا أشهد أنك بايعته (أى بعتته له) .

وبعد أن انصرف الناس .. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمه .. فقال : بم تشهد ؟ .. (أى كيف شهدت على هذا) .. ولم تكن موجودا وقت المبايعه بينى وبين الأعرابي . فقال خزيمه : بتصديقك يا رسول الله .. (أى هل نصدقك فى كل ما تأتينا به من خبر الساء ونكذبك فى هذه ؟ .. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمه بشهادة رجلين .. فأخذت شهادته بشهادة رجلين وتم تدوين الآية .. وكان خزيمه يدعى ذو الشهادتين .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين (١)

واذا أردنا أن نعرف القرآن .. فانه لا بد أن يخرج عن مقاييس البشر .. فالناس حين يُعرفون الأشياء يقولون : حده كذا .. ورسمه كذا .. الى آخره .. ولكننا كي نعرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ ﴾

(فاتحة الكتاب)

الى أن نصل الى قوله جل جلاله :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١ مَلِكِ النَّاسِ ٢ إِلَهِ النَّاسِ ٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ ٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْغَيْثِ وَالنَّاسِ ٦ ﴾

(سورة الناس)

أى أنه من أول سورة الفاتحة .. الى آخر سورة الناس .. على أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .. قبل أن نقرأ أى آية من القرآن .. كما علمنا الحق سبحانه وتعالى فى قوله :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

(سورة النحل)

لكن العلماء ارادوا التخفيف على الناس فى تعريف القرآن الكريم .. فقالوا هو كلام الله .. نَزَّلَهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْدِ التَّحْدِثِ وَالْإِعْجَازِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مِنْهُجَ اللَّهِ . والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته ، ولكنه يضيف عليها ويصحح ما حذف منها لأنه موحى به من الله .. فالتوراة والانجيل والزبور من الله .. ولكنها تحمل المنهج فقط .. اما القرآن الكريم .. فهو المنهج والمعجزة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

التوراة كانت منهج موسى وكانت معجزته العصا .. والانجيل منهج عيسى ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله .. اذن بالنسبة للرسل السابقين .. كانت المعجزة شيئاً والمنهج شيئاً آخر ، ولكن القرآن تميز أنه المنهج والمعجزة معا .. ذلك ان المناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزلها على نية تغييرها ..

ولكن القرآن الكريم .. نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد ان يؤيد المنهج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته .. ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت وانتهت .. لأنها معجزات حسية .. من رآها آمن بها .. ومن لم يرها فهو غير مقصود بها . لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين .. الذين يتبعون الرسول .. فمعجزة عيسى عليه السلام لا يمكن ان تعود الان من جديد .. وعصا موسى التى شقت البحر لا يستطيع اتباع موسى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته ..

اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منهج ومعجزة . ولكن كليهما منفصل عن الآخر .. فالمنهج عين المعجزة حالة مفقودة فى الرسالات كلها .. ولكنها فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان

يشار اليه في اى وقت من الاوقات ..

ونظرة واحدة فيما قال الله سبحانه وتعالى في كونيّات الحياة التى اتىحت للعقل البشرى في القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر في الرسالة القرآنية الى ان تقوم الساعة .. ومادام الى ان تقوم الساعة .. يظل القرآن معجزة حتى قيام الساعة .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٣٧﴾

(سورة فصلت)

أى أن القرآن له عطاءان في الاعجاز .. العطاء الاول آيات في الافاق ، وهذه هي الآيات الكونية .. والعطاء الثانى « آيات في أنفسهم » وهذه هي الآيات التى تتعلق بأسرار الجسد البشرى .. وقول الحق : « حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن القرآن هو الحق .. ولذلك يمكن ان نقول ان آيات الكون ستأتى موافقة لآيات القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم من آيات الكون وأسواره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير المؤمنين ..

ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين .. فبرع المسلمون الاوائل في العلوم .. مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء .. وابن سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات .. وابن النفيس الذى اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا .. وابن الهيثم الذى برع في الرياضيات والطبيعات والطب .. وكان اول من شرح تركيب العين وكيف تعمل وأبو القاسم الذى نبغ في العمليات الجراحية وغيرها ..

ثم اعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين مما نشهده الآن من نهضة علمية في دول الغرب .. وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى :

« حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن آيات الكون .. ستجعل المنكرين للقرآن

الكريم يعترفون انه الحق .. ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق .. ولكن المنكر للاسلام يكشف الله له آية في امر معجز .. يبين له ان هذا الدين حق . ولقد حدث اخيرا في مؤتمرات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء اعتناقهم للدين الاسلامى .

واذا أردنا ان نعرف شيئا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية الارض ودورانها حول نفسها .. وما يحدث في اعماق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف الا في القرن العشرين .. واذا اردنا ان نعرف الاعجاز في القرآن في قوله «وفي انفسهم» فلنتنظر الى مراحل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب في الجسد البشرى وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا يمكن ان يتحدث عنه بهذه الدقة إلا خالقه .. وهذا ما شهد به علماء نبغوا في علومهم بينما هم منكرون للاسلام وللقرآن ! وهذه الحقائق العلمية التي أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن ينكرها الآن لانها اصبحت ثابتة الوجود .

والقرآن حين يتحدى فإنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة لا يعرف عنها الخلق شيئا .. فأنت لاتتحدى كسيحا في سرعة المشى .. ولا شيخا كبيرا ضعيفا في حمل الاثقال .. ولكنك اذا تحدت فلا بد ان تتحدى مجموعة من الناس فيها نبغوا فيه ..

ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب في اعجاز الاسلوب واللغة .. فهذه شهادة للعرب انهم نبغوا في دنيا الكلمة .. وهنا عندما يغلبهم القرآن ويعجزهم يكون هذا هو التحدى .. تحد فيها نبغوا وتفوقوا فيه .. ولذلك كان لابد ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى في الكلمة .. ويكون الاداء الجيد المميز للكلمة مألوفاً لديهم شعرا ونثرا وخطابة .

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب .. تحداهم في آيات الكون والخلق ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن اصحاب النار :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلْبًا نِضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥١﴾ ﴾

هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كلما احترقت الجلود تجددت ، وعندما توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث انه اذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالألم ، كانت هذه معجزة جديدة للعالم كلها في عصرنا . . يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلها من دون الله . وهكذا كان الاعجاز المتجدد الذي يجعل القرآن معجزة خالدة . . وهذا دليل جديد على ان القرآن من عند الله وانه كلام الله .

نأتى بعد ذلك الى معجزة اخرى في اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام واعداده للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله تبارك وتعالى اختاره أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم . . أولها انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام انه نبغ في شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاغة حظاً عادياً دون نبوغ .

ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه في البلاغة وفي اللغة . ولو انه صلى الله عليه وسلم كان مشهوراً بالشعر أو النثر أو الخطابة لقالوا ان القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر . . ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين أو الثلاثين اذا كانت الموهبة متأخرة ، ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان في سن الأربعين ، ولا توجد عبقرية تتأخر أبداً حتى الأربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان محمداً عليه الصلاة والسلام الذي ما خطب وما كتب وما قال شعراً يأتي بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . . واكثرهم موهبة في فن الكلام . . من اين اتى بهذا الكلام المعجز الذي تحدى به الانس والجن وهو في هذه السن؟!

بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الاعجاز اللغوى . . وأخفاه عن الناس حتى سن الأربعين وبعد ذلك اظهره . . نقول ان هذا الكلام لا يتفق مع العقل . . لأننا نعيش في عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الأربعين . . فمن الذى اخبر محمداً عليه الصلاة والسلام انه لن يموت قبل سن الأربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه السن . . لقد مات أبوه وهو في بطن امه . . وماتت امه وهو طفل صغير . . هذه

المقدمات لا يمكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام ان يكتف عبقريته عن الناس حتى يصل الى هذه السن ، لان ابيه وامه قد ماتا وهو طفل صغير .
ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغير القرآن كما يروى لنا القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا نُنشِئُ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْكَ آيِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥ ﴾

(سورة يونس)

ولو ان هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من كفر ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليرد عليهم بالحجة البالغة :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَكُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦ ﴾

(سورة يونس)

الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الكريم ان يرد على الكفار انه عاش معهم أربعين سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أنهم فكروا بعقولهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله ، بل من عند الله . ثم من هذا الذي ينسب اليه الكمال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندي . . مع ان الناس تدعى كمالات الغير . . فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من الاعمال . . لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه . . بل ان الناس تتصارع على نسب

الأشياء الجيدة لنفسها .. وكم رأينا نزاعاً أمام القضاء بين أشخاص مختلفين كل منهم يدعى ملكيته لعمل جيد .

ثم تأتي لفظة أخرى : رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ ولم يكتب .. هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تماماً .. وهي أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الأحاديث القدسية وأسلوب الأحاديث النبوية .. لا توجد عبقرية في الدنيا من يوم أن خلقت إلى يومنا هذا لها ثلاثة أساليب لكل منها طابع مميز لا يتشابه مع الآخر .. كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي .. بحيث يعطى كلا منها طابعاً وأسلوباً يميزه عن الآخر ..

إن لكل شخص أسلوبه الذي يتميز به ... وأنت إذا كنت مطلعاً في علوم اللغة والأدب .. فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان ، لأن لكل شخص منا أسلوباً يميزه .. فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه .. فيقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي .

إذن باختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية .. أكبر دليل على أن القرآن والأحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن الشخصية الأسلوبية لأي إنسان هي شخصية مميزة .. ولا يمكن أن يفعل أحد بأحداث الحياة .. فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تماماً عن الأسلوب الآخر .. أو يكتب اليوم بأسلوب وغداً بأسلوب وبعد غد بأسلوب .. ثم يعود بعد ذلك إلى الأسلوب الأول .. أنه إذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن ، وإن تلا أحدهم حديثاً قدسياً نقول هذا حديث قدسي .. وإذا قال أحدهم حديثاً نبوياً قلنا حديث نبوي .. ولكل إنسان منا شخصية أسلوبية واحدة .. إذا حاول أن يخرج منها فأنها تغلبه .. والفروق الهائلة في الأساليب بين القرآن والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام .

واحترار الكفار ماذا يفعلون .. ولم يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منها .. فماذا

قالوا ؟ .. قالوا ساحر !! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع الساحر .. بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه ، وأن الساحر يسحر من أمامه رغما عن إرادتهم .. فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا فلماذا لم يسحركم انتم حتى تؤمنوا به .. وبأى شيء رددتم السحر عن انفسكم ؟ .

ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر .. فمعنى ذلك انه لم يسحركم .. ولو كان ساحرا حقيقيا لأجبركم بسحره على أن تتبعوه . وقالوا مجنون .. نقول لهم ان الجنون عمل بغير رتبة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تتنبأ بما يفعله المجنون في اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدث معك وبعد دقيقة واحدة يضربك .. وتجدد يبكى وبعد ثوان قليلة يضحك .. ورد الله تبارك وتعالى عليهم :

﴿ تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ① مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ② وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ④ ﴾

(سورة الفلم)

والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم .. لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة .. فهو بشهادتهم كان معروفا بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين .. وكانوا يأمنونه على أموالهم وكل شيء له قيمة .. ولتعرف كيف يتناقض الكفار مع انفسهم نقول لهم كيف تأمنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون .. هل هذا يتمشى مع العقل .. أيزهد الانسان بأغلى ما عنده ويضعه عند رجل مجنون ؟ .. طبعا مستحيل لا يمكن ان يكون المجنون على خلق عظيم .

وقالوا شاعر وكاهن .. فرد القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ⑥ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تُدْكِرُونَ ⑦ ﴾

(سورة الحاقة)

وقولهم شاعر مردود عليه .. بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا في حياته .. والمواهب لا تأتي فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ .. تماما كالذي يقود السيارة .. عندما يبدأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة .. ويعلمه فيخطيء ويصيب .. ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا ..

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا دربه أحد عليه .. أما قولهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت ، لذلك قيل اذا كنت كذوبا فكن ذكورا .

واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا نسأل الانسان على فترات .. فإن كان كاذبا فانه يتخبط في أقواله .. ورسول الله صلى الله عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب .. كان ينزل عليه الوحي بالآيات فيتلوها على أصحابه .. ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك بساعات .. فيتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة .. الآيات التي نزلت عليه دون ان يتغير منها حرف واحد .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

« قليلا ما تذكرون » .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يأتي بالقرآن من عنده لنسى ولغير وبدل .. لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ ماقلته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث في موضوع معين وسجلته له .. ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله .. لا يمكن ان يأتي بنفس الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب .

والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منهجه بالوحي .. ويكون عطاؤه غيبا لأن الله غيب .. فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٌ ﴾ (٥١)

(سورة الشورى)

ذلك لأن التكوين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة .. والوحي اعلام

بخفاء ، ولكي نقرب المعنى من الازهان .. نقول أنك لو كنت لا تريد ان تقابل ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة .. فاذا جاء وأخبرك أمام الحاضرين بأن فلانا وصل .. تعطيه اشارة فلا يدخله الى المنزل .. هذه الاشارة المتفق عليها .. لا يفهمها أحد من الحاضرين ولا يعرف معناها ..

هذا هو معنى الوحي اعلام بخفاء .. لا يفهمه أحد الا الموحى ومن يوحى اليه .. والوحي مادام اعلاما بخفاء فانه يقتضى موجها .. وموحى اليه وموحى به ..

ولقد أوحى الله للرسول وأوحى الى غير الرسل .. فأوحى للملائكة والى أم موسى والى الخواريين وللنحل وللأرض .. وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو الوحي اللغوى .. أما الوحي الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله لموسى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب .. وكان وحى الحق جل جلاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام .. ويحيى الملك بالوحي فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبيهها .. ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيمائيات جسد الرسول .. حتى انه حينما جاءه الوحي لامست ركبته الشريفة ركبة صحابى كان يجلس بجواره فأحس كأنها جبل .. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا الناقة .. فتنام أو تبرك الناقة على الأرض ولا تستطيع السير .. وكانت لفظة اخرى من الله تبارك وتعالى .. انه لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم .. فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن الكريم .. فالقرآن على حق والنظرية باطلة .. وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا .. ولكن اخفاه لها لا يضرنا بشيء .

فالشمس يتنفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد .. وكذلك بعض الظواهر الكونية الاخرى .. فكل ما أخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا بالكون ..

والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. ولقد حمل منهج الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية فى الكون .. ومادام الانسان يلتزم فى حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجمال فى الكون .. اما اذا خالفه فيكون الانسان قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض فى المجتمعات عندما خالف

الانسان منهج السماء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ۝٨٦﴾

(سورة الاسراء)

لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى شر قادم . . ولكن لا بد من الشفاء أولاً . . وعندما نزل القرآن كانت الامراض والداءات تملأ المجتمعات . . الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولاً ليشفى هذه الامراض اذا اتبع منهجه . . ثم بعد ذلك تأتي الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن منهج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منها الدواء يتم الشفاء .

﴿اعُوذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعِذ بالله من الشيطان الرجيم .. قبل أن يقرأ القرآن .. إذن فالاستعاذة هي أول التقاء .. بين المؤمن وبين بداية قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٥٥﴾

(سورة النحل)

وواضح أن الآية الكريمة .. تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ القرآن .. ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته .. لأن الله عندما يكون معك .. تكون قدرتك وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة .. لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى في جانبك .. ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله .. وفي هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا .. ولكن بالاستعانة بقوة وقدرة الله .. لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان ..

وابليس يأتي دائماً من الباب الذي يرى فيه المنهج ضعيفاً .. فإذا وجد انساناً متشدداً في ناحية يأتي له من ناحية أخرى .. فلو أن العبد المؤمن متشدد في الصلاة .. يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها ، جاءه ابليس من ناحية المال .. يوسوس له ألا يخرج الزكاة لأنها ستؤدي به إلى الفقر .. ويوسوس له أن يأكل حقوق الناس .. وهذا مدخلا السرور إلى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنياً آمناً مطمئناً على غده .. وهذا كذب ..

والحقيقة هي التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : (ما نقص مال من صدقة) ^(١) والصدقة هي التي تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو . . . والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد في الدنيا . . . ثم يموت الانسان ويتركه . . . ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام . . . فاذا كان الانسان متشددا من ناحية المال . . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة خليعة . . . يوسوس له حتى يسقط في الزنا . . . وإن كان قويا في هذه النواحي كلها . . . زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النسيئة . . . المهم أن ابليس يظل يدور حول نقط الضعف في الانسان ليسقطه في المعصية .

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، إنما تجعل الله سبحانه وتعالى يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن ليضع في رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة . . . ذلك أن عطاء الله في القرآن الكريم يساوي بين جميع الخلق . . . فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على قدر ايمانه . . . فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا متساويا ؟ نقول لا . . . فقد قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ هُمْ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة محمد)

أي أن القرآن لم يؤثر فيهم . . . ولكنه أثر في المؤمنين الذين استمعوا اليه مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٢١﴾ ﴾

(سورة فصلت)

(١) رواه احمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة ، وثمة الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه» .

فالقُرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله .. وكيف يستقبله عندما يتلى عليه .. والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن .. أن نبعد الشيطان عن أنفسنا قبل أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آياته .. وبما أننا لانرى الشيطان وهو يرانا .. ولانعرف أين هو بينما هو يعرف أين نحن .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ بَنِيَّ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرِنُّكَ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧ ﴾

(سورة الأعراف)

فلا بد من أن نستعيد بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نستعيد به وأن نلجأ إليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا .. ويصفي قلوبنا ونفوسنا من همزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم .. لأنه اذا صفيت نفسك لاستقبال القرآن .. فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك وتكون لك هدى ونورا .

والشيطان قد قضى الله سبحانه وتعالى في أمره . فطرده من رحمته وجعله رجيا مبعدا .. والشيطان يعرف أن مصيره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب .. لأن بداية المعصية كانت رفض إبليس طاعة أمر الله في السجود لآدم .. وقال كما يروى لنا القرآن الكريم .

﴿ قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ١٧ ﴾

(سورة الأعراف)

وكانت معصية إبليس في القصة .. لأنه رد الأمر على الأمر .. وقال لن اطيع ولن

أسجد لأدم لأن خير منه .. هو من طين وأنا من نار .. فكانه لم يرض بحكم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله .. وهذه معصية في القمة .. جعلت الله تبارك وتعالى يطرد إبليس من رحمته .. ويصفه بأنه رجيم .. وذلك حتى نعرف أن مصيره النار وأن الله لن يغفر له .

وبدأ إبليس بغواية آدم عليه السلام .. فأدم عاش في جنة تعطيه مقومات حياته بلا تعب وبلا عمل .. وكان في الجنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهي حلال لأدم وحواء يأكلان منها ما يشاءان .. ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليهما .. وكانت هذه الشجرة هي بداية الخطيئة .. بدأ إبليس يغري آدم وحواء على المعصية .. كيف ؟ .. حاول اقناعهما بأن عدم الأكل من هذه الشجرة .. سيحرمهما من خير كبير .. وقرأ قول القرآن الكريم :

﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝٥٠﴾

(سورة الأعراف)

وفي إغواء آخر :

﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُمْ هَٰذَا أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّا يَبْلَىٰ ۝٥١﴾

(سورة طه)

وهكذا نعرف أن إبليس يأق للإنسان من أكثر من زاوية .. لذلك كانت الزاوية الأولى هي أن هذه الشجرة من يأكل منها .. يكون ملكاً أو يكون خالداً .. وكان الاغواء الثاني أن هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود ملكاً لا ينتهي .

إذن فإبليس يصور للإنسان .. أن ما منعه الله عنه هو الخير .. وأنه لو عصى فسيحصل على المال والنفوذ .. لقد أكل آدم وحواء من الشجرة .. فلم يخلدا ولم يأت لهما ملك لا ينتهي . بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذباً .. وأن الله

سبحانه وتعالى بمنهجه وما ينهانا عنه انما كان يريد لهما الخير .

ولكن الشيطان يأتي ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم عقله لعرف كذب وسوسة ابليس . . فأبليس كما يدعى كان يدل آدم على شجرة الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله تبارك وتعالى أن يبقى على حياته الى يوم القيامة . . بل لأكل من الشجرة ونال الخلد .

ولكن ابليس دخل من ناحية الغفلة في النفس البشرية ليوقع آدم في المعصية . . وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقولهم وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . . وأن ابليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة ليستقم من آدم وأولاده بإغوائهم على المعصية . . لو تنبها الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان فإنه يهرب .

ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله . . وأن الله عزيز لا يحتاج لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا في ملكه من آمن . . استغل عزة الله في استغناؤه عن خلقه . فقال كما يروى لنا القرآن الكريم .

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢ ﴾

(سورة ص)

ولكن الحق تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسماه رجيمًا . حتى نعرف جميعا أنه لن يدخل في رحمة الله أبدا .

ابليس دخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو أن الله اراد خلقه جميعا مهدين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . وقرأ قوله سبحانه :

﴿ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ١ ﴾

(سورة الشعراء)

إذن الله سبحانه وتعالى .. هو الذى أعطى للانسان حق الاختيار ولو شاء لجعله مقهوراً على الطاعة كباقي الخلق .. من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۖ ﴾

(سورة الكهف)

إذن فالله سبحانه وتعالى . يبين لنا طريق الهدى وطريق المعصية .. ثم ترك لنا ان نختار طاعة الله ورحمته .. أو معصية الله وعذابه .. ولم يعطنا الحق تبارك وتعالى هذا الاختيار الا في فترة محدودة هي حياتنا في الدنيا .. فعندما يحتضر الانسان تحمد بشريته .. ويصبح لا اختيار له . كما أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار في كل أحداث الدنيا .. بل أعطاه لنا في المنهج فقط في الطاعة أو المعصية .

ولكى نتقى الشيطان في حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بنى آدم .. واقرأ القرآن الكريم :

﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ١٦ ﴾

(سورة الاعراف)

أى أن ابليس لا يجتهد في اغواء من باع نفسه للمعصية .. وانطلق بخالف كل ما أمر به الله .. فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانها .. وهى ليست محتاجة الى اغواء لأنها تأمر صاحبها بالسوء .. ولذلك فإن ابليس لا يذهب الى الخمارات وبيوت الدعارة . ويبدل جهدا في اغواء من يجلسون فيها .. لأن كل من ذهب الى هذه الاماكن .. هو من شياطين الانس .. ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة وأماكن العبادة .. هؤلاء يبذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله ، ولذلك لابد أن نتنبه الى أن ابليس لم يقل لأقعدن لهم على الطريق المعوج ..

فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان .. فإبليس يريد أهل الطاعة .. يزين لهم المعصية ويغريهم بالمال الحرام .
القرآن الكريم يقول :

﴿ ثُمَّ لَا يَنْبَغُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ

شَاكِرِينَ ۝١٧﴾

(سورة الأعراف)

هذه هي جهات الغواية التي يأتي منها إبليس .. من بين أيديهم أى من أمامهم وهذه هي الجهة الأولى . ومن خلفهم أى من ورائهم وهذه هي الجهة الثانية .. وعن أيمنهم أى من اليمين وهذه هي الجهة الثالثة .. وعن شمائلهم أى من الشمال وهذه هي الجهة الرابعة .. وكلنا نعلم أن الجهات ست وليست أربعا .. فما هما الجهتان اللتان لا يأتي منهما الشيطان ؟ .. هما فوق وتحت .. هرب إبليس من هاتين الجهتين بالذات .. ولم يقل سأتى لهم من فوقهم أو من تحتهم ، لأنه يعلم أن الجهة العليا تمثل الفوقية الالهية .. وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية حينما يسجد الانسان لله .. ولذلك ابتعد إبليس عن هاتين الجهتين تماما .

ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواب الاحاد في كل عصر .. تجدها تأتي من الجهات التي يأتي منها الشيطان .. يقولون تقدمى جهة الامام .. ورجعى جهة الخلف وبمبنى جهة اليمين ويسارى جهة اليسار .. نقول لهم نحن لسنا فى أى جهة من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور .. ولا رجعيين نقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر .. ولا يمينيين نؤمن بالرأسمالية واستغلال الانسان .. ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى .. فنحن لا نخضع لمساولنا . ولكننا نخضع لله العلى القدير .. ومادمت نخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ يَقُولُونَ لِمَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٨﴾

(سورة المنافقون)

ونحن أمة محمدية فوقية .. نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله .. ونتبع منهج السماء .. ولذلك فقد غمينا عن البشر جميعا لأن كل إنسان في الدنيا لا يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه فهو خاضع لمنهج بشرى وضعه مساو له من البشر .. والنفس البشرية لها هوى تريد أن تحققه . لذلك فهي تضع المنهج الذى يمكنها من أن تتميز به على الناس .. المنهج الذى تستفيد منه هى وحدها .. وقد يكون المنهج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة .. نقول أن مناهجهم لفائدتهم .. ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منهجه ليعطيك خيرا .. لا يأخذ منك الخير ، لأنه جل جلاله مصدر الخير كله . وهو ليس محتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . اذن العدل والخير والعزة هى منهج السماء .. فالله لا يأخذ منك ولكن يعطيك . ولا يذلك ولكن يعزك .

على أن هناك لفظة .. لا بد ان نتنبه اليها . فهذه الفوقية هى التى جعلت الله سبحانه وتعالى يختار أمة أمية .. ليجعل فيها آخر صلة للسماء بالارض . ويختار من هذه الأمة رسولا أميا .. أى كما ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه .. لم يتثقف على الشرق أو على الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأثر به .. او لفيلسوف فيتبعه . ولكن الذى علمه هو الله جل جلاله .

اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأنها تؤكد أن كل ما جاء به هو من الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل ما يأتي به معجزة لأنه من وحى السماء .. فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم .. أو على نبي غير أمي .. قد قرأ كتب الفلاسفة والعلماء من الشرق والغرب .. ل قيل أن « القرآن انتقاء حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم » ولكن لا . هى أمة أمية - ورسول أمي .. تأكيداً لصلتها بالسماء .. وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول البشر .. ولكنه من الحق تبارك وتعالى .. ليصبح محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأمي معلما للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لا يستطيع أن يقترب من مكان صعود الصلاة وصالح الاعمال الى السماء ومن مكان الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى .

وقد أصر الشيطان على غواية الانسان .. حتى لا يكون هو العاصي الوحيد .

فماذا عصي وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصي الوحيد ؟ .. لماذا لا يكون الكل عاصيا ؟ .. واذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . فلماذا لا يأخذ أولاد آدم معه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض الناس يقول .. ابليس عصي وآدم عصي . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم .. نقول ان هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية في القمة .. ترد الأمر على الأمر . تقول لا .. لن أسجد ولن أطيع لأنني من نار وهو من طين .. فكأنه رد الأمر على الأمر .. أما آدم فقال : يارب أمرك الحق .. وقولك الحق ومنهجك الحق .. ولكنني ضعيف لم استطع أن أحمل نفسي على الطاعة .. فسامح ضعفي يارب ، ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كلمات ليتوب عليه .

إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأنني خير منه .. ومعصية يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا في القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا .. في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْهُدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾

(سورة فاطر)

فإن الانسان لا يحتاط .. ولذلك في كل مرة نقرأ فيها القرآن .. يريد الله سبحانه وتعالى .. أن نستعيز به من الشيطان الرجيم .. حتى إذا كان الشيطان قد مسنا أو غلبنا في حدث من أحداث الحياة .. فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ القرآن .. حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان .. وما حاول أن يوسوسه لنا ليعيدنا عن المنهج .

عندما نستعيز بالله من الشيطان الرجيم .. فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك وتعالى من الشيطان .. والشيطان من خلق الله وأنت من خلق الله . فمن الممكن ان ينفرد خلق لله بخلق لله ، ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه فالثاني لا يقدر عليه . وأنت إذا تركت تفيسك للشيطان .. انفرد بك . ولذلك تستعيز بالله الذي خلقك وخلق الشيطان .. فيعينك عليه .. ولذلك حين تجد قوما مؤمنين وقوما كافرين .. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا يهزمهم الكفار

أبدا .. فإذا بعدوا عن منهج الله .. يهزمهم الكفار .. لانه في هذه الحالة يكون القتال بين فئتين ابتعدتا عن الله .. اذن فعندما يتفرد خلق بخلق .. فالقوى هو الذى يغلب . أما إذا احتذى خلق بخالفهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر على البشر إذا بعدت الفئتان عن الله .. فإن كانت الفئتان معتصمتين بالله .. فلن يتقاتلا .

والحق تبارك وتعالى .. يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصفى جهاز استقبالك تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن .. بأن تبعد عنك نزع الشيطان .. حينئذ تستقبل القرآن بصفاء .. وتأخذ منه كل عطاء . فإذا استعدت بالله من الشيطان الرجيم . تكون في جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا .. ولذلك سيأتى الشيطان يوم القيامة ليقول لمن أغواهم كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوْأَنُفُسِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١١)

(سورة ابراهيم)

اذن فالشيطان ليس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريد . أى ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية .. وهذا اسمه سلطان الحجة .. فالسلطان نوعان .. قهر لمن لا يريد الفعل . واقناع يجعلك تقبل الفعل وأنت راض .. الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لا نريده . وليس له سلطان الحجة .. ليقنعا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله .. ولكن المسألة ان وسوسة الشيطان .. وجدت هوى في نفوسنا فتبعناه .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنا هذه الوسوسة .. ونحن نقرأ القرآن .. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الشيطان .. وهو الذى أعطاه القدرة على أن يوسوس للانسان .. لماذا ؟ .. لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم ..

والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على معصيته .. ويؤمن به وهو قادر على عدم الإيمان .. لأن هذه تثبت صفة المحبوبة لله . الخلق المقهور لله يأتي له قهرا .. لا يقدر على المعصية .. وهذا يثبت القهر والجبروت لله .. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقا يأتيه عن حب .. وقد يكون هذا الحب من أجل عطاء الله في الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يرضن الله تعالى عباده بها .. وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض أهل الصفاء في معنى الآية الكريمة :

(سورة الكهف)

أو لم يخلق الله تعالى جنة ونارا ، أما كان اهلا لأن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة العدوية : «واللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها ، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأرسلني فيها ، أنا أعبدك لأنك تستحق أن تعبد» .

والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن .. أن تصفى نفسك له سبحانه وتعالى . وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس البشرية . وأنه سيؤسوس لك ما يفسد عليك فطرتك الايمانية .. فيأت القرآن على فطرة

فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . . . ولكن اذا استعذت بالله ، فقد استعذت بخالق . . . فلا يجزؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال ، سامعا لكلام الله . . . لأن الله هو الذى يتكلم . . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى . . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه . . . وكان أكثر آل بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم . . . ان مفزعات الحياة عند الانسان . . . الخوف والغم والهم والضر وزوال النعمة . . . قال عجبنا لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه وتعالى : حسينا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» وعجبنا لمن ابتلى بالضر ولم يفزع الى قول الله سبحانه وتعالى «إني مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله بعدها يقول : «فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر» . وعجبنا لمن ابتلى بالغم كيف لم يفزع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين» فقد سمعت الله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبنا لمن أضر . . . ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد» . . . فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات ما مكروا» .

وأنت مادمت فى معية خالقك لا يجزؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا . . .
وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه يوم الهجرة . . . والكفار عند مدخل الغار بسلاحهم . . . ماذا قال أبو بكر رضى الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا . . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء إيمانى . . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله ثالثهما . . . وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

(سورة التوبة)

اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومعه أبو بكر رضى الله عنه كلاهما فى معية الله . ولكن هل كونها فى معية الله . رد على قول أبى بكر : لو نظر احدهم تحت قدميه لرأنا . . . نقول نعم . . . لأنها فى معية الله . والله لا تدركه الأبصار . فلا تدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله .

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة

بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببشريته التي تقول أنه لا يستطيع أن يقرأ كلمة واحدة، ولكن قدرة الله هي التي ستأخذ هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب لتجعله معلماً للبشرية كلها إلى يوم القيامة.. لأن كل البشر يعلمهم بشر.. ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم سيعلّمه الله سبحانه وتعالى. ليكون معلماً لأكبر علماء البشر.. يأخذون عنه العلم والمعرفة. لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى:

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ﴾

(سورة العلق)

أى أن الله سبحانه وتعالى. الذي خلق من عدم. سيجعلك تقرأ على الناس ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله.. وسيكون ماتقروه وأنت النبي الأمي أعجازاً.. ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله. ولكن للدنيا كلها وليس في الوقت الذي ينزل فيه فقط، ولكن حتى قيام الساعة، ولذلك قال جل جلاله:

﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ﴾

(سورة العلق)

أى أن الذي ستقروه يا محمد.. سيظل معلماً للإنسانية كلها إلى نهاية الدنيا على الأرض.. ولأن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال: «اقرأ وربك الأكرم» مستخدماً صيغة المبالغة. فهناك كريم وأكرم.. فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم الله جل جلاله.. لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك.. أما إذا كان الله هو الذي سيعلّمك.. يكون «أكرم».. لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلّمك هو سبحانه وتعالى..

والحق يريد أن يلفتنا إلى أن محمداً عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم القراءة، ولكنه يقرؤه باسم الله، ومادام بسم الله.. فلا بهم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر أو لم يتعلم.. لأن الذي علمه هو الله.. وعلمه

فوق مستوى البشرية كلها .

على أننا نبدأ ايضا تلاوة القرآن باسم الله .. لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله لنا .. ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه .. فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة .. واقرا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَبْتُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦)

(سورة يونس)

لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله لأنه جل جلاله هو الذى يسره لك كلاما وتنزيلا وقراءة .. ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن باسم الله ؟ ... إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم الله . لأننا لا بد أن نحترم عطاء الله فى كونه . فحين نزرع الأرض مثلا .. لا بد أن نبدأ باسم الله .. لأننا لم نخلق الأرض التى نحريثها .. ولا خلقنا البذرة التى نبذرها . ولا انزلنا الماء من السماء لينمو الزرع .

ان الفلاح الذى يمسك الفأس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر الأرض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء فى التربة لينمو الزرع .. إن كل ما يفعله الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله فى المادة المخلوقة من الله .. بالطاقة التى أوجدها الله فى أجسادنا ليتم الزرع .

والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار .. ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء .. فكأنه حين يبدأ العمل باسم الله ، يبدوه باسم الله الذى سخر له الأرض .. وسخر له الحب ، وسخر له الماء ، وكلها لا قدرة له عليها .. ولا تدخل فى طاقته ولا فى استطاعته .. فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له ..

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية فى هذا الكون .. ولا تعتقد ان الأسباب والقوانين فى الكون لها ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها . الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها .

الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أى انسان على أن يستأنسها . ولو كنا نفعل ذلك بقدراتنا . . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما . . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلهما مثلا لنعلم أنه يقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء ، ولم يخضع لنا ما شاء . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَمْلُكُونَ ﴿٦١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

(سورة يس)

وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لها وليس بقدراتنا .

يأتى الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن هذا يحدث بقوانين الكون . فبإقتنا الله تبارك وتعالى الى خطأ هذا الكلام . بأن تأتى مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون ولكن بإرادة خالق الكون . . . فإذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطّلها ؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل . . . اذن فكل شيء فى الكون باسم الله . هو الذى سخر وأعطى . . . وهو الذى يمنح ويمنع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار . . . وقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتِثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كُورَ ﴿٦٣﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتِثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٦٤﴾ ﴾

(سورة الشورى)

والاصل فى الذرية أنها تأتى من اجتماع الذكر والانثى . . . هذا هو القانون . . . ولكن القوانين لا تعمل الا بأمر الله . . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتى الذرية لأنه ليس القانون هو الذى يخلق . . . ولكنها ارادة خالق القانون . . . ان شاء جعله

يعمل .. وان شاء يبطل عمله .. والله سبحانه وتعالى لا تحكمه القوانين ولكنه هو الذى يحكمها .

وكما أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل .. فهو قادر على ان يخرق القوانين .. خذ مثلاً قصة زكريا عليه السلام .. كان يكفل مريم ويأتيها بكل ما تحتاج إليه .. ودخل عليها ليجد عندها مالم يحضره لها ..
وسألها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحرابها ..

﴿ قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَٰذَا ۖ ﴾ (٧٧)

(سورة آل عمران)

الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. مع أن مريم بسلوكها وعبادتها وتقواها فوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون .. هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التى تتناسب مع قدرات من يحصل عليها ..
الأم ترى الأب يتفق ما لا يتناسب مع مرتبه .. وترى الابنة ترتدى ما هو أكبر كثيراً من مرتبها أو مصروفها .. ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لما فسد المجتمع .. ولكن الفساد يأتى من أننا نغضض أعيننا عن المال الحرام .
بماذا ردت مريم عليها السلام ؟

﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٧٨)

(سورة آل عمران)

اذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون .. لقد لفتت مريم زكريا عليها السلام الى طلاقة القدرة .. فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة .. فهو رجل عجوز وامراته عجوز وعاقر ويريد ولدا .. هذه قضية ضد قوانين الكون .. لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب ، فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان ..
فها بالكَ اذا كانت الزوجة أساساً عاقراً .. لم تنجب وهى شابة وزوجها شاب ..

فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز .. هذه مسألة ضد القوانين التي تحكم البشر .. ولكن الله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده .. ولذلك شاء أن يرزق زكريا بالولد وكان .. ورزق زكريا بابنه يحيى .

اذن كل شيء في هذا الكون باسم الله .. يتم باسم الله وبإذن من الله .. الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن إرادة الله فوق كل الأسباب .

أنت حين تبدأ كل شيء باسم الله .. كأنك تجعل الله في جانبك يعينك .. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدأ كل شيء باسم الله .. لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى .. والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة .. فأنت حين تبدأ عملاً تحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وإلى عونه وإلى رحمته .. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات .. كان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليها .. كأن نقول باسم الله المقوى وباسم الله الرازق وباسم الله المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع .. إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي نريد أن نستعين بها .. ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله بسم الله بسم الله الجامع لكل هذه الصفات .

على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون الجزاء المادي وحده .. إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله .. وإنسان مؤمن يبدأ كل عمل وفي بالله الله .. كلاهما يأخذ من الدنيا لأن الله رب للجميع .. له عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة .. ولكن الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية للإنسان .. بل الحياة الحقيقية هي الآخرة .. الذي في بله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الربوبية .. بقدر عطاء الله في الدنيا .. والذي في بالله الله يأخذ بقدر عطاء الله في الدنيا والآخرة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾

لأن المؤمن يحمد الله على نعمه في الدنيا .. ثم يحمده عندما ينجيه من النار والعذاب ويدخله الجنة في الآخرة .. فله الحمد في الدنيا والآخرة .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع »^(١)

ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل .. أى عمل ناقص فيه شيء ضائع .. لانك حين لا تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذى سخرت ما فى الكون لخدمتك وينفعل لك .. وحين لا تبدأ العمل باسم الله .. فليس لك عليه جزاء فى الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه فى الدنيا .. وبترت أو قطعت عطاءه فى الآخرة .. فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة .. فأقبل على كل عمل باسم الله .. قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذى خلق لك هذا الطعام ورزقك به .. عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح .. عندما تدخل الى بيتك قل باسم الله لأنه هو الذى يسر لك هذا البيت .. عندما تتزوج قل باسم الله لأنه هو الذى خلق هذه الزوجة وأباحها لك .. فى كل عمل تفعله ابدأه باسم الله .. لأنها تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى .. فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملاً يغضب الله باسم الله .. اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب الخمر .. أو أن تفعل عملاً يغضب الله .. وتذكرت بسم الله .. فإنك ستمتنع عنه .. ستستحي أن تبدأ عملاً باسم الله يغضب الله .. وهكذا ستكون أعمالك كلها فيها أباحه الله .

الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله .. فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه من الله .. والله هو الاله المعبود فى كونه .. ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمر به .. ولا نقدم على ما نهى عنه .. فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة .. وبطاعته فى الفعل ولا تفعل .. وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى آمنت به ربا وإله .. والذى عاهدته على أن تطيعه فيما أمر وفيما نهى .. والذى بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه .. والذى خلق وأوجد ويحيى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة .. والذى ستقف أمامه يوم القيامة

(١) رواه السيوطى فى الجامع الصغير ، وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة باسناد حسن ورواه ابن كثير فى تفسيره بلفظ «فهو اجزم» .

ليحاسبك أحسنت أم أسأت .. فالبداية من الله والنهاية الى الله سبحانه وتعالى .

بعض الناس يتساءل كيف أبداً بسم الله .. وقد عصيت وقد خالفت .. نقول اياك أن تستحي أن تقرأ القرآن .. وأن تبدأ بسم الله إذا كنت قد عصيت .. ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيشة التي نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا نبدأه باسم الله الرحمن الرحيم .. فالله سبحانه وتعالى لا يتخلل عن العاصي .. بل يفتح له باب التوبة ويحبه عليها .. ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله .. فيغفر له ذنبه ، لأن الله رحيم رحيم .. فلا تقل أنني أستحي أن أبداً باسم الله لأنني عصيته .. فالله سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الايمان وهو رحيم رحيم .. فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت في معصية أمس .. نقول لك قل باسم الله الرحمن الرحيم .. فرحمة الله تسع كل ذنوب خلقه .. وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب جميعا .

والرحمة والرحمن والرحيم .. مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه .. هذا المكان الذي يأتيه فيه الرزق .. بلا حول ولا قوة .. ويجد فيه كل ما يحتاج إليه ثموه ميسرا .. رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل .. انظر الى حنو الأم على ابنتها وحنانها عليه .. وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها .. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي .

« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته »^(١)

الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائما أنه يحنو علينا ويرزقنا .. ويفتح لنا أبواب التوبة بابا بعد آخر .. ونعصى فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يجرمنا من نعمه .. ولا يهلكنا بما فعلنا . ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم .. لتتذكر دائما أبواب الرحمة المفتوحة لنا .. نرفع أيدينا الى السماء .. ونقول يارب رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا . وبذلك يظل قارئ القرآن متصلا بأبواب رحمة الله .. كلما ابتعد عن المنهج أسرع ليعود اليه .. فإدام الله رحمانا ورحيما لا تغلق أبواب الرحمة أبدا ..

(١) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي .

على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة .. يقال راحم ورحمن ورحيم .. إذا قيل راحم فيه صفة الرحمة .. وإذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة .. وإذا قيل رحيم تكون مبالغة في الصفة .. والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ..

صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف .. وإياكم أن تفهموا أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة .. بل هي صفات الكمال المطلق .. ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ﴾

(سورة النساء)

هذه الآية الكريمة .. نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى ، ثم تأتي الآية الكريمة بقول الله جل جلاله :

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۖ﴾

(سورة فصلت)

نلاحظ هنا استخدام صيغة المبالغة .. « ظلام » .. أى شديد الظلم .. وقول الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام » .. لا تنفى الظلم ولكنها تنفى المبالغة في الظلم ، تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة .. نقول انك لم تفهم المعنى .. ان الله لا يظلم أحدا .. الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة بالنسبة للعبد .. والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد .. والعبيد هم كل خلق الله .. فلو اصاب كل واحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الهائلة .. فإن الظلم يكون كثيراً جداً ، ولو أنه قليل في كميته لأن عدد من سيصاب به هائل .. ولذلك فإن الآية الأولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية الثانية نفت الظلم أيضاً عن الله تبارك وتعالى .. ولكن صيغة المبالغة استخدمت لكثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة .

تأتى بعد ذلك الى رحمن ورحيم .. رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله سبحانه وتعالى برحمته .. فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر .. يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم ، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به ، ويعفو عن كثير .. اذن عدد الذين يشملهم رحمة الله في الدنيا هم كل خلقه . بصرف النظر عن ايمانهم أو عدم ايمانهم . ولكن في الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط .. فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله .. اذن الذين يشملهم رحمة الله في الآخرة .. أقل عددا من الذين يشملهم رحمة الله في الدنيا .. فمن أين تأتى المبالغة ؟ .. تأتى المبالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء .. فنعم الله في الآخرة اكبر كثيراً منها في الدنيا .. المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها .. فكان المبالغة في الدنيا بعمومية العطاء ، والمبالغة في الآخرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها .

ولقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم .. وهي موجودة في ١١٣ سورة من القرآن الكريم هل هي من آيات السور نفسها .. بمعنى أن كل سورة تبدأ « بسم الله الرحمن الرحيم » تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة ، أم انها حسبت فقط في فاتحة الكتاب ، ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور ..

وقال العلماء أن « بسم الله الرحمن الرحيم » آية من آيات القرآن الكريم .. ولكنها ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهي آية من الفاتحة .. وهناك سورة واحدة في القرآن الكريم لاتبدأ بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » وهي سورة التوبة وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم في الآية ٣٠ من سورة النمل في قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

فاتحة الكتاب هي أم الكتاب ، لا تصلح الصلاة بدونها ، فأنت في كل ركعة تستطيع ان تقرأ آية من القرآن الكريم ، تختلف عن الآية التي قرأتها في الركعة السابقة ، وتختلف عن الآيات التي قرأتها في صلواتك .. ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة فسدت الصلاة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام »^(١) أي غير صالحة .

فالفاتحة أم الكتاب التي لا تصلح الصلاة بدونها ، والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدى ما سأل .. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدنى عبدي . فإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله عز وجل : أثنى على عبدي . فإذا قال مالك يوم الدين ، قال الله عز وجل : مجدنى عبدي .. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدى ما سأل .. وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عز وجل : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل »^(٢) .

وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ هذا الحديث القدسي ان الله تعالى يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ، ولم يقل قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي ، فاتحة الكتاب هي أساس الصلاة ، وهي أم الكتاب .

نلاحظ ان هناك ثلاثة أسماء لله قد تكررت في بسم الله الرحمن الرحيم ، وفي فاتحة الكتاب ، وهذه الاسماء هي : الله . والرحمن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكرار

(١) رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة

(٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة

في القرآن الكريم ، وإذا تكرر اللفظ يكون معناه في كل مرة مختلفا عن معناه في المرة السابقة ، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ في مكانه الصحيح ، وفي معناه الصحيح . .

قولنا : «بسم الله الرحمن الرحيم» هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ فعل الأشياء . . إذن فلفظ الجلالة «الله» في بسم الله ، معناه الاستعانة بقدرات الله سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عوناً لنا على ما نفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد لله . . فهي شكر لله على ما فعل لنا . ذلك أننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم ، وباسم الرحمن . . نقول الحمد لله على كمال صفاته ، فيشمل الحمد كمال الصفات كلها .

وهناك فرق بين «بسم الله» الذي نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله هو الذي سخر كل ما في هذا الكون ، وجعله يخدمنا ، وبين «الحمد لله» فإن لفظ الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكان «بسم الله في البسملة» طلب العون من الله بكل كمال صفاته . . وكان الحمد لله في الفاتحة تقديم الشكر لله بكل كمال صفاته .

و«الرحمن الرحيم» في البسملة لها معنى غير «الرحمن الرحيم» في الفاتحة ، ففي البسملة هي تذكرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحي ولا نهاب الله نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين باسمه دائماً في كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا في معصية ، قال كيف استعين باسم الله ، وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك وتستعين به فيجيبك .

وانت حين تسقط في معصية تستعيز برحمة الله من عدله ، لأن عدل الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها .

وأقرأ قول الله تعالى :

﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَفَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُدَوِّلَنَّا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٨ ﴾

(سورة الكهف)

ولولا رحمة الله التي سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر الأرض .. فالله جل جلاله يقول :

﴿ وَلَوْ يَوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآئِبَةٍ وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٩ ﴾

(سورة النحل)

فالإنسان خلق ضعيفا ، وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته ، قالوا : حتى أنت يا رسول الله قال : حتى أنا .

فذنوب الإنسان في الدنيا كثيرة .. إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يسيء ..
وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد يغتاب .

هذه ذنوب ترتكبها بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا أن ينسب الكمال لنفسه حتى الذين يبذلون أقصى جهدهم في الطاعة لا يصلون الى الكمال ، فالكمال لله وحده . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»^(١) .

(١) رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه .

ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان في القرآن الكريم :

﴿وَمَا تَنْكُم مِّنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ مُّوَدَّةً وَإِنْ تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٢١)

(سورة ابراهيم)

ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل باسم الله .. فعلمنا ان نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكي نعرف أن الباب مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل باسم الله .. لأنه الرحمن الرحيم ، فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية في الاستعانة به سبحانه وتعالى .

ولكن الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين ، الذي أوجدك من عدم .. وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه النعم التي أخذتها برحمة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته ، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من رحمة .

والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر ، فهو الذي استدعاهم جميعا الى الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته .. وليس بما يستحقون .. فالشمس تشرق على المؤمن والكافر .. ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط ،

والمطر ينزل على من يعبدون الله . ومن يعبدون أوثانا من دون الله . والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . وكل النعم التي هي من عطاء الربوبية لله هي في الدنيا لخلقه جميعا ، وهذه رحمة .. فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة ، والله قابل للتوبة ، وهذه رحمة ..

إذن ففي الفاتحة تأتي «الرحمن الرحيم» بمعنى رحمة الله في ربوبيته لخلقه ، فهو يمهّل العاصي ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه .

وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى «الرحمن

الرحيم» في البسملة يختلف عنها في الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى :

«الحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته ، ومحمود لنعمه ، ومحمود لرحمته ، ومحمود لمنهجه ، ومحمود لقضائه ، الله محمود قبل ان يخلق من يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له في كلمتين اثنتين هما : الحمد لله .

والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعلة تظل ساعات وساعات . . تعد كلمات الشكر والثناء ، وتحذف وتضيف وتأخذ رأي الناس . حتى تصل الى قصيدة أو خطاب مليء بالثناء والشكر . ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصى ، علمنا ان نشكره في كلمتين اثنتين هما : الحمد لله . .

ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصي في معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله ، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الالهي . . فمهما أوق الناس من بلاغة وقدره على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة الحمد التي تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصى نعمه أو يحيط برحمته ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة المعجز البشري عن حمد كمال الالهية لله ، فقال : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» .

وكلمتا الحمد لله ، ساوى الله بهما بين البشر جميعا ، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد ، لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فهذا أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التي يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأتي بصيغة الحمد بما أوق من علم وبلاغة . وهكذا تفاوتت درجات البشر في الحمد . . طبقا لقدرتهم في منازل الدنيا .

ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا في صيغة الحمد له . . فيعلمنا في أول كلماته في القرآن الكريم . . أن نقول «الحمد لله» ليعطى

الفرصة المتساوية لكل عبده بحيث يستوى المتعلم وغير المتعلم في عطاء الحمد ومن أوقى البلاغة ومن لا يحسن الكلام .

ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . قاله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم ، فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء والهواء . ووضع في الأرض أقواتها الى يوم القيامة . . وهذه نعمة يستحق الحمد عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني ، فعندما خلق الانسان كانت النعمة موجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقته الجنة التي عاش فيها لا يتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحينما نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ما يأكلانه وما يشربانه ، وما يقيم حياتهما . . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانساني وخلقفت بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة .

بل ان العطاء الالهي للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق في رحم أمه فيجد رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع الله في صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع ويمتنع وقت أن يشبع . وينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع

أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل أن يستطيع ان ينطق : « الحمد لله » .

وهكذا نرى أن النعمة تسبق المُنعم عليه دائما . . فالانسان حين يقول « الحمد لله » فلأن موجبات الحمد - وهي النعمة - موجودة في الكون قبل الوجود الانساني .

والله سبحانه وتعالى خلق لنا في هذا الكون أشياء تعطي الانسان بغير قدرة منه ودون خضوع له ، والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التي يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطي الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا

فعل من البشر ، والمطر ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله . والهواء موجود حولك في كل مكان تتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة . والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزراع ينبت بقدرة الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح ، وأن تسعى لحياتك . . لا أنت أتيت بضوء النهار . . ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل ، ولكنك تأخذ الراحة في الليل والعمل في النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا .

كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان ، ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد .

وآيات الله سبحانه وتعالى في كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التي وهبها الله لنا ، والآيات التي أودعها في كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقا عظيما . فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الانسان . . ولا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعي أنه خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى الأرض غلافها الجوى . . أو خلق نفسه أو خلق غيره .

هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هي التي أوجدت وهي التي خلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة ، لتجعلنا في سكونها ننساها ، بل هي متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم .

فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا بأعجاز الخلق ، وتغيب في المساء لتذكرنا بعظمة الخالق . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا نلتفت ونفقد . والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بالوهية من أنزله . . والزرع يخرج من الأرض يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة . . وله تكوين يختلف عن الآخر ، ويأتي الحصاد فيختفى الثمر والزرع . . ويأتي موسم الزراعة فيعود من جديد .

كل شيء في هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقا عظيما .

ونستطيع أن نمضي في ذلك بلا نهاية فنعم الله لاتعد ولا تحصى .. وكل واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه وتعالى وتعطينا الدليل الايماني على ان لهذا الكون خالقاً مبدعاً .. وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق ما فيه .. فالقضية محسومة لله .. و«الحمد لله» لأنه وضع في نفوسنا الإيمان الفطري ثم أيده بإيمان عقلي بآياته في كونه .

بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد ، ومع ذلك فإن الانسان يمتدح الوجود وينسى الموجود !! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلاً أو زهرة غاية في الإبداع .. أو أى خلق من خلق الله يشيع في نفسك الجمال تمتدح هذا الخلق .. فتقول ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق .. ولكن المخلوق الذى امتدحته ، لم يعط صفة الجمال لنفسه .. فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة ، والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقها .. وكل شيء في هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وإنما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى ، فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق .. بل قل الحمد لله الذى أوجد في الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق .

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد .. لان الله أنزل منهجه ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر .

فمنهج الله الذى أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذى خلق لنا هذا الكون وخلقنا .. فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيماً .. ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هو ، ولا ماذا يريد منا . ولذلك أرسل الله رسله ، ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا يستوجب الحمد .

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف نعبده .. وهذا يستوجب الحمد . ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقاً .. قاله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا .. ولا يفضل أحداً على أحد إلا بالتقوى ، فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله ..

إذن فشريعة الحق وقول الحق ، وقضاء الحق ، هو من الله ، أما تشريعات

الناس فلها هوى تميز بعضها عن بعض .. وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين ،
لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا .

فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف .
بينما الشعب كله في شقاء .. لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هواهم . ووضعوا
مصالحهم فوق كل مصلحة ..

وكذلك في الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن
الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس .. وأعطى كل
ذئ حق حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن
الهوى البشري خاضعة لعدل الله ، وهذا يوجب الحمد .

والحق سبحانه وتعالى ، يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر
في كل عصر يحاولون استغلال البشر .. لأنهم يطعمون لما في أيديهم من ثروات
وأموال ، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ما في أيدينا ، إنه يعطينا ولا يأخذ
منا ، عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝﴾

(سورة الحجر)

فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه ، والخلق يأخذون دائما من نعم الله ،
فكان العبودية لله تعطيكم ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد ..

والله سبحانه وتعالى في عطائه يحب أن يطلب منه الانسان ، وأن يدعو وان
يستعين به ، وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل في الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من
صاحب نفوذ ، فلا بد ان يحدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد يضيق
بك فيقف لينهى اللقاء .. ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائما .. فأنت بين
يديه عندما تريد وترفع يديك الى السماء وتدعو وقتها تحب وتسال الله ما تشاء فيعطيك
ما تريده إن كان خيرا لك .. ويمنع عنك ما تريده إن كان شرا لك .

والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول :

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ^٦ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦﴾﴾

(سورة غافر)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ^٧ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾

(سورة البقرة)

والله سبحانه وتعالى يعرف ما في نفسك ، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل .
واقراً الحديث القدسي :
يقول رب العزة :

(من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)^(١)

والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ ، فكلما سألته جل جلاله كان لديه المزيد ، ومهما سألته فإنه لا شيء عزيز على الله سبحانه وتعالى ، إذا أراد أن يحققه لك . . .

واقراً قول الشاعر :

حسب نفسي عزا بأنني عبد
يحتفى بي بـلامواعيد رب
هو في قدسه الاعز ولكن
أنا القى متى وأين أحب

اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد .. ومنعه العطاء يستوجب الحمد .

ووجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد .. فالله يستحق الحمد لذاته ، ولولا عدل الله لبغى الناس في الارض وظلموا ، ولكن يد الله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة .. فيخاف الناس الظلم .. وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله في الآخرة ليوفيه حسابه .. وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدا نفسه ويطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب في النار .. فلا نصيبه الحسرة ، ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد .

وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعددة .. هي في مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان .. وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما تقول « الحمد لله » كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه .. هذه الانفعالات تأتي من النفس وتستقر في القلب .. ثم تفيض من الجوارح على الكون كله ..

فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم .. ثم بعد ذلك تستقر في القلب فينفعل بها .. وتنتقل الى الجوارح فأقوم وأصل لله شاكرا ويهتز جسدى كله وتفيض الدمعة من عيني .. وينتقل هذا الانفعال كله الى من حولى .

ونفسر ذلك قليلا .. هب اننى في أزمة أو كرب أو شيء سيؤدى الى فضيحة .. وجاءنى من يفرج كربى فيعطينى مالا أو يفتح لى طريقا .. أول شيء اننى سأعقل هذا الجميل فأقول انه يستحق الشكر .. ثم ينزل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى صانع هذا الجميل .. ثم تنفعل جوارحى لأترجم هذه العاطفة الى عمل يرضيه على جميل صنعه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون الى الالتجاء اليه .. فتتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس .. فيمرون بنفس ماحدث لى فتتسع دائرة الشكر والحمد ..

والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧﴾

(سورة ابراهيم)

وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة . . فنشكر عليها فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائما والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتضي الحمد ، عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا ، ثم يردها اليها عندما نستيقظ ، فإن هذا يوجب الحمد ، فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ أَلَّتْ فِي قَاضِي الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأَنْفُسَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٤١﴾

(سورة الزمر)

وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم ، وإن الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا ، وهذا الرد يستوجب الحمد ، فإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا القدرة على الحركة ، ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم . . وهذا يستوجب الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا فالله هيا لنا طعاما من فضله ، فهو الذي خلقه ، وهو الذي انبته ، وهو الذي رزقنا به ، وهذا يستوجب الحمد . .

فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا ، سواء كنا نملك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات ، فله الحمد ، وإذا تحدثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذي اعطى الستتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق . . وهذا يستوجب الحمد ، فإذا ذهبنا الى أعمالنا ، فالله يسر لنا عملا نرتزق منه لتأكل حلالا . . وهذا يستوجب الحمد . .

وإذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد .

اذن فكل حركة حياة في الدنيا من الانسان تستوجب الحمد .. ولهذا لا بد ان يكون الانسان حامدا دائما .. بل ان الانسان يجب ان يحمده الله على اى مكروه أصابه ؛ لأنه قد يكون الشيء الذى يعتبره شرا هو عينه الخير . فالله تعالى يقول :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَكُمُ اللَّوْلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَّ أَنْ تَكُونُوا شِيعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝﴾

(سورة النساء)

اذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير .. سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خير لك .. لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم .

وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك في دنياك . فأنت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك .. فهو أعلم بما هو خير لك .

فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين .. لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب العالمين ؟ نقول إن « الحمد لله » تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود بحق .. فالعبادة تكليف والتكليف يأتي من الله لعبيده .. فكأن الحمد اولا لله .. ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من عدم .. لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس .. لكن التكليف يكون شاقا على بعض الناس .. ولو علم الناس قيمة التكليف في الحياة .. لحمدوا الله أن كلفهم بالفعل ولا تفعل .. لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم .. فتمضى حركة الحياة متساندة منسجمة . اذن فالنعمة الاولى هي أن المعبود ابلغنا منهج عبادته ، والنعمة الثانية أنه رب العالمين .

في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصي ، والمؤمن وغير المؤمن .. والذين يدخلون في عطاء الألوهية هم المؤمنون .. أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع . ونحن نحمد الله على عطاء ألوهيته ، ونحمد الله على عطاء ربوبيته ، لأنه الذى خلق ، ولأنه رب العالمين .. الكون كله لا يخرج عن حكمه .. فليطمئن الناس في الدنيا ان

النعم مستمرة لهم بعباء ربوبيته .. فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن
أشرق ، ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض في الكون ، ولا الأرض
تستطيع أن تمنع إنبات الزرع .. ولا الغلاف الجوي يستطيع أن يتعد عن الأرض
فيختنق الناس جميعا ..

اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل مافي الكون فلا
تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته .. لأن الله سبحانه وتعالى
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق .. انه رب العالمين وهذه توجب الحمد .. ان
يحيى الله سبحانه وتعالى للانسان ماينجده ، بل جعله سيدا في كونه .. ولذلك فإن
الانسان المؤمن لا يخاف الغد .. وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده
طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين .. واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن

الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لانه رب العالمين .. واذا اصابته نعمة ذكر
الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذى انعم عليه .

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين .. لا شىء في كونه يخرج عن
مراده الفعلى .. اما عطاء الالهية فجزاؤه في الآخرة .. فالدنيا دار اختبار للايمان ،
والآخرة دار الجزاء .. ومن الناس من لايعبد الله .. هؤلاء متساوون في عطاء
الربوبية مع المؤمنين في الدنيا .. ولكن في الآخرة يكون عطاء الالهية للمؤمنين
وحدهم .. فنعم الله لأصحاب الجنة ، وعطاءات الله لمن آمن .. واقرأ قوله تبارك
وتعالى .

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤)

(سورة الاعراف)

على ان الحمد لله ليس في الدنيا فقط .. بل هو في الدنيا والآخرة .. الله محمود
دائما .. في الدنيا بعباء ربوبيته لكل خلقه .. وعطاء الوهية لمن آمن به وفي الآخرة
بعطائه للمؤمنين من عباده .. واقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٦﴾﴾

(سورة الزمر)

وقوله تعالى :

﴿دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْنُ نَدْعُوهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾﴾

(سورة يونس)

فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم .. يعطى نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه ، وعطاء الربوبيه للمؤمن والكافر .. وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان ..

والله لا يحبب نعمه عن عباده في الدنيا .. ونعم الله لا تعد ولا تحصى . ومع كل التقدم في الآلات الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله .. لأن موجبات الاحصاء ان تكون قادرا عليه .. فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كان في قدرتك ان تحصيه .. ولكن مادام ذلك خارج قدرتك وطاقتك فانك لا تقبل عليه .. ولذلك لن يقبل احد حتى يوم القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصياها .

ولا بد ان نلفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان ، وان العالم المقهور الذي نخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين .. لان المقهور مستقيم على منهج الله قهرا .. فحين يرى كل مقهور الانسان الذي هو في خدمته عاصيا يضيق .

واقرا الحديث القدسي لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده .. يقول الله عز وجل : ما من يوم تطلع شمسك إلا وتنادى الساء تقول يارب إئذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم ؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البحار يارب إئذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إئذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى : دعوهم دعوهم لو خلقتموهم

لرحمتهم انهم عبادى فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم » رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده .

تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم .. وكيف ضمنت لنا بقاء كل ما يخدمنا في هذا الكون مع معصية الانسان .. انها كلها تخدمنا بعباء الربوبية وتبقى في خدمتنا بتسخير الله لها لانه رحمن رحيم ..

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات في عالم الجماد والنبات والحيوان ؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانما يعرفها خالقها ... بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات .. واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (١١)

(سورة فصلت)

إذن فالأرض والسماء فهمت كلتاها عن الله .. وقالت له سبحانه وتعالى « أتينا طائعين » ألم يعلم الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ إذن كل خلق الله له إدراكات مناسبة .. بل له عواطف .. فعندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون .. قال :

﴿كَرَّهُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۖ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَفَاهُمْ ۖ فَكَذَلِكَ وَأُورَثْنَهَا قَوْمًا ۖ الْآخَرِينَ ۖ فَسَبَّكَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ (١٢)

(سورة الدخان)

إذن فالسماوات والارض لها انفعال .. انفعال يصل الى مرحلة البكاء .. فهما لم تبكيا على فرعون وقومه .. ولكنها تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلح المطبق لمنهج الله .. ولقد قال على بن ابي طالب رضى الله عنه : (اذا مات المؤمن

بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء .. اما الموضع في الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصل فيه . واما الموضع في السماء فهو مصعد عمله الطيب .

بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء .. اما الموضع في الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصل فيه . واما الموضع في السماء فهو مصعد عمله الطيب .

بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء .. اما الموضع في الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصل فيه . واما الموضع في السماء فهو مصعد عمله الطيب .

بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء .. اما الموضع في الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصل فيه . واما الموضع في السماء فهو مصعد عمله الطيب .

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

إذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد .. فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد الكبير .. لأنه لو لم يوجد يوم للحساب ، لنجا الذى ملأ الدنيا شروراً . دون أن يجازى على ما فعل .. ولكان الذى التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا .. ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو «مالك يوم الدين» .. أعطى الاتزان للوجود كله .. هذه الملكية ليوم الدين هى التى حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله .. إن الذى منع الدنيا أن تتحول إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخرة وحساباً ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيحاسب خلقه .

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حق حقه ويعفو ويسامح .. إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق والعدل

أما الإنسان العاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا أحد يسلم من شره ولا أحد الا يصيبه ظلمه .. ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هى الميزان .. تعرف أنت ان الذى يفسد فى الأرض تنتظره الآخرة .. لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه ، فتطمئن اطمئناناً كاملاً إلى أن عدل الله سينال كل ظالم .

على أن «مالك يوم الدين» لها قراءتان .. «مالك يوم الدين» .. وملك يوم الدين .. والقراءتان صحيحتان .. والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم بأنه : «مالك يوم الدين» .. ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده .. ليس هناك دخل لأى فرد آخر .. أنا أملك عباق .. وأملك متاعى ، وأملك منزلى ، وأنا المتصرف فى هذا كله أحكم فيه بما أراه ..

فمالك يوم الدين .. معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد فى ذلك اليوم بدون أسباب .. وأن كل شئ سيأتى من الله مباشرة .. دون ان يستطيع أحد أن يتدخل ولو ظاهراً ..

ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس .. ولكن فى يوم القيامة ليس هناك ظاهر .. فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى .. ولذلك يقول الله فى وصف يوم الدين:

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ① ﴾

(سورة الانفطار)

فكان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمضى به الحياة .. ولكن فى الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله يهبه لمن يشاء .. واقرأ قوله تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْغَيْبُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ② ﴾

(سورة آل عمران)

ولعل قوله تعالى : «تنزع» تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لا يريد ان يترك الملك .. ولكن الملك يجب ان ينتزع منه انتزاعا بالرغم عن ارادته .. والله هو الذى ينتزع الملك ممن يشاء .. وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والآخرة ليس لله ؟ .. نقول الامر فى كل وقت لله .. ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى الارض .. ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ أَلَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ③ ﴾

(سورة البقرة)

والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر منكرا للألوهية .. ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك بذاته .. بل الله جل جلاله هو الذى اتاه الملك .. اذن الله تبارك وتعالى هو الذى استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك فى الارض ظاهريا .. ومعنى ذلك انه ملك ظاهر للناس فقط .. أن بشرا أصبح ملكا .. ولكن الملك ليس نابعا من ذات من يملك .. ولكنه نابع من أمر الله .. ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع منه .. والملك الظاهر يمتحن فيه العباد ، فيحاسبهم الله يوم القيامة .. كيف تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟ .. ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم؟ .. وهل استحبوا المعصية ؟ أو أنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم ؟ .. والله سبحانه وتعالى لا يمتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد .. ولكنه يمتحنهم ليكونوا شهداء على أنفسهم .. حتى لا يأتى واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب لو أنك أعطيتنى الملك لاتبعت طريق الحق وطبقت منهجك .

وهنا يأتى سؤال .. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلماذا الامتحان ؟ .. نقول اننا اذا أردنا ان تضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان .. ولله المثل الأعلى .. نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها .. فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون ان يحصلوا منه على العلم ؟ .. طبعا لا .. ولكن ذلك يحدث حتى اذا رسب الطالب فى الامتحان .. وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت .. ولو لم يعقد الامتحان لادعى كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف .

اذا قال الحق تبارك وتعالى : «مالك يوم الدين» .. أى الذى يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كما يشاء .. واذا قيل : «مالك يوم الدين» .. فتصرفه أعلى من المالك لأن المالك لا يتصرف إلا فى ملكه .. ولكن الملك يتصرف فى ملكه وملك غيره .. فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم ما يملكه غيره .

الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم يتصرف فيه كما يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك .. يقولون ان الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليوم يقضى فى امر خلقه حتى الذين ملّكهم فى الدنيا ظاهرا .. ونحن نقول عندما يأتى يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله .

الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده . . انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله . . عندما تقول مالك او ملك يوم الدين . . هناك يوم وهناك الدين . . اليوم عندنا من شروق الشمس الى شروق الشمس . . هذا مانسميه فلكيا يوما . . واليوم في معناه ظرف زمان تقع فيه الاحداث . . والمفسرون يقولون : «مالك يوم الدين» اى مالك امور الدين لأن ظرف الزمان لا يملك . . نقول ان هذا بمقاييس ملكية البشر ، فنحن لانملك الزمن . . الماضي لانستطيع ان نعيده ، والمستقبل لانستطيع ان نأتى به . . ولكن الله تبارك وتعالى هو خالق الزمان . . والله جل جلاله لا يحدده زمان ولا مكان . . كذلك قوله تعالى : «مالك يوم الدين» لا يحدده زمان ولا مكان . . واقرا قوله سبحانه :

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝١٧﴾

(سورة الحج)

وقوله تعالى :

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝١٨﴾

(سورة المعارج)

واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . ذلك ان الله جل جلاله هو خالق الزمن . . ولذلك فانه يستطيع ان يخلق يوما مقداره ساعة . . ويوما كأيام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة . . ويوما مقداره الف سنة . . ويوما مقداره خمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة . . فذلك خاضع لمشيئة الله .

ويوم الدين موجود في علم الله سبحانه وتعالى . بأحداثه كلها بجنته وناره . . وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه . . وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه جل جلاله الى علم خلقه . . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الجن يقول : كن . . فالله وحده هو خالق هذا اليوم . . وهو وحده الذى يحدد كل أبعاده . . واليوم نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة . . ونحدده بأنه الليل والنهار . . ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائما على الارض . . فعندما تتحرك الارض ، كل

حركة هي نهاية نهار في منطقة وبداية نهار في منطقة اخرى . . وبداية ليل في منطقة ونهاية ليل في منطقة اخرى . . ولذلك في كل لحظة ينتهي يوم ويبدأ يوم . . وهكذا فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لا ينتهي عليها نهار أبدا . . ولا ينتهي عنها ليل أبدا . . إذن فالיום نسبي بالنسبة لكل بقعة في الارض . . ولكنه في الحقيقة دائم الوجود على كل الكرة الارضية .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده . . أنهم إذا أصابهم ظلم في الدنيا . . فإن هناك يوما لا ظلم فيه . . وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون أسباب . . فكل انسان لو لم يدركه العدل والقصاص في الدنيا فإن الآخرة تنتظره . . والذي أتبع منهج الله وقيد حركته في الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما سيأخذ فيه أجره . . وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة . . نعيم لا يفوتك ولا تفوته .

ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين . . وقال له : أريد أن أعرف . . أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . . فقال له الرجل الصالح . . ان الله أرحم بعباده ، فلم يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم . . فميزان كل انسان في يد نفسه . . لماذا ؟ . . لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك . . ميزانك في يديك . . تستطيع أن تعرف أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة .

قال الرجل كيف ذلك ؟ . . فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك مالا . . ودخل عليك من يأخذ منك صدقة . . فبأيها تفرح ؟ . . فسكت الرجل . . فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من أهل الدنيا . . واذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة . . فإن الانسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه . . فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنيا . . والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة . . فإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح بمن يأخذ منك صدقة . . أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا .

ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا بمن جاء يحمل حسناتي الى الآخرة بغير أجر . . ويستقبله بالفرحة والترحاب .

قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » .. هي قضية ضخمة من قضايا العقائد .. لأنها تعطينا أن البداية من الله ، والنهاية الى الله جل جلاله .. وبما أننا جميعا سنلقى الله ، فلا بد أن نعمل لهذا اليوم .. ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا في حياته الا وفي بآله الله .. وأنه سيحاسبه يوم القيامة .. ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل وليس في بآله الله .. وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَلِيًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

(سورة النور)

وهكذا من يفعل شيئا وليس في بآله الله .. فسيفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعالى الذي لم يكن في بآله موجود وأنه جل جلاله هو الذي سيحاسبه .

وقوله تعالى : « مالك يوم الدين » هي أساس الدين .. لأن الذي لا يؤمن بالآخرة يفعل ما يشاء .. فهادم يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب .. فممن يخاف ؟ .. ومن أجل من يقيد حركته في الحياة ..

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا في الآخرة .. وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى .. ليحاسب المخطيء ويثيب الطائعين .. هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الايمانية .. فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه .. فلماذا نصلي ؟ .. ولماذا نصوم ؟ .. ولماذا نتصدق ؟ ..

ان كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن يفلت منه أحد .. والذى يجب علينا جميعا أن نستعد له .. ان الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم .. والذى يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد .. ونفق اموالنا لنعين الفقراء والمساكين .. كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدي الله .. والله تبارك وتعالى سماه يوم الدين .. لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل انسان على دينه عمل به أم ضيعه .. فمن آمن واتبع الدين سيكافأ بالخلود فى الجنة .. ومن أنكر الدين وأنكر منهج الله سيجازى بالخلود فى النار ..

ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب .. لأن بعض الناس الذين ظلموا وبغوا فى الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا .. هل هؤلاء الذين أفلتوا فى الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبدا لن يفلتوا .. بل إنهم انتقلوا من عقاب محدود الى عقاب خالد .. وافتلوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا .. الى عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى فى الآخرة .. ولذلك لابد من وجود يوم يعيد الميزان .. فيعاقب فيه كل من أفسد فى الأرض وأفلت من العقاب .. بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا .. فلا تعتقد أن هذا خير له بل انه شر له .. لأنه أفلت من عقاب محدود الى عقاب أبدي .

والحمد الكبير لله بأنه «مالك يوم الدين» .. وهو وحده الذى سيقضى بين خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية .. وأساس التقوى هو يوم الدين .

وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين» .. لابد أن نتحدث عن قضية مهمة .. فهناك نوعان من الرؤية .. الرؤية العينية أى بالعين .. والرؤية الايمانية أى بالقلب .. وكلاهما مختلف عن الآخر .. رؤية العين هى أن يكون الشيء أمامك تراه بعينيك ، وهذه ليس فيها قضية إيمان .. فلا تقول أننى أؤمن أننى أراك أمامى لأنك ترائى فعلا .. مادمت ترائى فهذا يقين .. ولكن الرؤية الايمانية هى أن تؤمن كأنك ترى ما هو غيب أمامك .. وتكون هذه الرؤية أكثر يقينا من رؤية العين .. لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة .. وهذه قضية مهمة جدا ..

وقد روى عمر بن الخطاب قال :

بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه على فخذيه قال : يا محمد أخبرني عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم الصلاة . وتؤتي الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال : صدقت . فجعينا له يسأله ويصدق .

قال : فأخبرني عن الايمان

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

وتؤمن . بالقدر ، خيره وشره

قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الاحسان ، قال :

أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك

قال : فأخبرني عن الساعة

قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل

قال : فأخبرني عن أماراتها

قال : أن تلد الأمة ربثها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .

قال : ثم انطلق فلبثت مليا . . ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم :

يا عمر أتدري من السائل ؟

قلت : الله ورسوله أعلم

قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم (١)

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . . هو بيان للرؤية الايمانية في النفس المؤمنة . . فالانسان حينما يؤمن ، لا يد أن يأخذ كل قضاياه بروية ايمانية . . حتى اذا قرأ آية عن الجنة فكأنه يرى أهل الجنة وهم ينعمون . . واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه . . وكأنه يرى أهل النار وهم يعذبون .

ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمه الحارث .. فقال له :

كيف أصبحت يا حارث ؟
فقال : أصبحت مؤمنا حقا

قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قول حقيقة . فما حقيقة إيمانك ؟

قال الحارث : عزفت نفسي عن الدنيا . فأسهرت ليل . وأظلمات نهاري . وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا . وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . (يتصايحون فيها) .
قال النبى « يا حارث عرفت فالزم » (١)

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم .. يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾

(سورة الفيل)

ياخذ بعض المستشرقين هذه الآية فى محاولة للطعن فى القرآن الكريم .. فقولته تعالى : « ألم تر » .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل .. انه لم ير لانه كان طفلا عمره أيام أو شهور ، لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا علم من غيره .. فالعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عِلْمُهُ .. اى يعلمك

(١) رواه الطبرانى فى الكبير ، وأبو نعيم فى الحلية ، ورواه بنحوه : البيهقى وأبو هلال العسكري فى الأمثال ، وابن النجار فى التاريخ . وللحديث شواهد ترقى به الى درجة الحسن ، وقد رواه البيهقى فى الزهد عن الحارث بن مالك قال : أتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه فلبى فوضعه تحت رأسه فسلمت عليه فقال لى : كيف أنت يا حارث ؟ فقلت : رجل من المؤمنين ، فقال : انظر ماذا تقول ؟ قال : قلت نعم رجل من المؤمنين حقا .

فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال : لكل شيء حقيقة .. فما حقيقة ذلك ؟ قال : قلت : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليل ، وأخصمت نهاري وكأنى أنظر الى عرش ربى كأنى أريت أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأنى اسمع عواء أهل النار فيها .. فقال : عرفت فالزم ، عبدا نور الله قلبه بالإيمان .

غيرك من البشر .. ولكن الله سبحانه وتعالى قال : « ألم تر » ..

نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان .. فما يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام الساعة .. وقول الله : « ألم تر » .. معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ هذه الآية .. فما دام الله تبارك وتعالى قال : « ألم تر » .. فأنت ترى بإيمانك ما تعجز عينك عن أن تراه .. هذه هي الرؤية الايمانية ، وهي أصدق من رؤية العين .. لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا ..

على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب .. اذا قلت زيد حضر .. فهو موجود امامك .. ولكن إذا قلت قابلت زيدا .. فكأن زيدا غائب عنك ساعة قلت هذه الجملة .. قابلته ولكنه ليس موجوداً معك ساعة الحديث ..

اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم .. الغائب هو من ليس موجوداً أو لا نراه وقت الحديث .. والحاضر هو الموجود وقت الحديث .. والمتكلم هو الذى يتحدث . وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة ، ولكن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الايمانية التى هى كما قلنا أقوى من رؤية البصر .

فالله سبحانه وتعالى حين يقول « الحمد لله رب العالمين » .. « الله » غيب « ورب العالمين » غيب .. « الرحمن الرحيم » .. « غيب » .. « مالك يوم الدين » غيب .. وكان السياق اللغوى يقتضى أن يقال إياه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير السياق ونقله من الغائب الى الحاضر .. وقال : « إياك نعبد » فانتقل الغيب الى حضور المخاطب .. فلم يقل إياه نعبد .. ولكنه قال : « إياك نعبد » .. فأصبحت رؤية يقين ايمانى .

فأنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعيم ، وهذه تراها وتحيط بك لأنه « رب العالمين » .. وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه « الرحمن الرحيم » أى أن ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية « الرحمن الرحيم » فإذا لم

تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منهجه لأنه «مالك يوم الدين» .

حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التي فيها فضائل الألوهية ، ونعم الربوبية . . والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحضرت جلال الألوهية لله وفيوضات رحمته . . ونعمه التي لا تحصى وقيوميته يوم القيامة . .

عندما نقرأ قوله تعالى : «اياك نعبد» فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعنى أنني اذا قلت لانسان اننى سأقابلك ، قد أقابله وحده ، وقد أقابله مع جمع من الناس . ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة . .

الحق سبحانه وتعالى حين قال : «اياك نعبد» قصر العبادة على ذاته الكريمة . . لانه لو قال نعبدك وحدك فهي لا تؤدى المعنى نفسه ؛ لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا . ولكن اذا قلت «اياك نعبد» وقدمت إياك . . تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها . . فالعبادة خضوع لله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل . . ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة ، والسجود هو منتهى الخضوع لله . . لأنك تأتى بوجهك الذى هو أكرم شيء فيك وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله . . ويتم هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر جميعا .

ويستوى فى العبودية الغنى والفقر والكبير والصغير . . حتى يطرد كل منا الكبير والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده فى الخضوع له وفى اعلان هذا الخضوع .

وقول الحق سبحانه وتعالى : «اياك نعبد» تنفى العبودية لغير الله . . أى لانعبد غير الله ولا يعطف عليها أبدا . . اذن «اياك نعبد» أعطت تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا معبود سواه . . وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢٢)

(سورة الانبياء)

وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهي نعم الله ظاهرة وباطنة .. وحين نقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية في خلقه وإخضاع كونه .. وحين نستحضر «الرحمن الرحيم» فإننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة .. وحين نستحضر : «مالك يوم الدين» نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك .. فإذا استحضرنا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا المطلوب منا وهو العبادة .

وهنا نتوقف قليلا لتحدث عما يطلقون عليه في اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد ابنك ان ينجح في الامتحان فإنه لابد أن يذاكر .. وعلة المذاكرة هي النجاح .. فكان النجاح ولد في ذهني أولا .. بكل ما يحققه لى من ميزات ومستقبل مضمون وغير ذلك مما أريده وأسعى اليه .

إذن فالدافع قبل الواقع .. أى أنك استحضرت النجاح في ذهنك .. ثم بعد ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع الذى جعلنى أنزل من بيتى واركب السيارة وأقطع الطريق هو اني أريد أن أسافر الى الاسكندرية مثلا .. الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية .. هو الذى وجد في ذهني أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه .

والله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١)

(سورة الذاريات)

إذن فعلة الخلق هي العبادة .. ولقد تم الخلق لتحقيق العبادة وتصبح واقعا .. ولكن «العلة والمعلول» لا تنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى .. نقول ليس هناك علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة . لأن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين .. ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده . ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئا في ملكه .. وإنما عبادتنا تعود علينا

نحن بالخير في الدنيا والآخرة ..

ان أفعال الله لاتعلل ، والمأمور بالعبادة هو الذى سيتنفع بها .

ولكن هل العبادة هى الجلوس فى المساجد والتسبيح أو أنها منهج يشمل الحياة كلها .. فى بيتك وفى عملك وفى السعى فى الأرض ؟ .. ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الانس والجن .. والله تبارك وتعالى له صفة القهر .. من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته .. مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ لَعَلَّكَ بَلِّغْتَ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ٤ ﴿ إِنَّا نَسُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ٥ ﴿

(سورة الشعراء)

فلو أراد الله ان يخضعنا لمنهجه قهراً .. لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته .. وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن فى أجسادنا وفى أحداث الدنيا ما نحن مقهورون عليه .. فالجسد مقهور لله فى أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر الله دون إرادة منا .. والمعدة تهضم الطعام ونحن لاندرى عنها شيئاً .. والدورة الدموية فى أجسادنا لا إرادة لنا فيها .. وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى .. وليس لإرادتنا دخل فى عملها .. ومايقع على فى الحياة الدنيا من أحداث أنا مقهور فيه .. لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث .. فلا أستطيع أن أمنع سيارة أن تصدمنى .. ولا طائرة أن تحترق بى .. ولا كل ما يقع على من أقدار الله فى الدنيا ..

اذن فمنطقة الاختيار فى حياتى محددة .. لا أستطيع أن أتحكم فى يوم مولدى .. ولا فيمن هو أبى ومن هى أمى .. ولا فى شكلى هل أنا طويل أو قصير؟ جميل أو قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار فى الحياة هى المنهج أن أفعل أو لا أفعل . الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر .. ولكنه يريد من الانس والجن عبادة المحبوبة .. ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أولاً نأتيه .. فى أن نطيعه أو نعصيه . فى أن نؤمن به أولاً نؤمن .

فإذا كنت تحب الله فانت تأتية عن اختيار . تتنازل عما يفضيه جبا فيه ، وتفعل ما يطلبه جبا فيه وليس قهرا . . فإذا تخلت عن اختيارك الى مرادات الله في منهجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبة لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ، والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد الله في التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق في القرآن الكريم بين العباد والعبيد . . يقول تعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١٨١)

(سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ ﴾

(سورة الفرقان)

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسأهم عبادا . . ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١٨٢)

(سورة آل عمران)

ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز :

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ فَيَقُولُ أَأُنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُم ضَلُّوا ۖ ﴾

السَّابِل (١٨٣)

(سورة الفرقان)

والله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه .. فقال جل جلاله : «إياك نعبد وإياك نستعين» أى لانعبد سواك ولا نستعين إلا بك . والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا فانت حين تستعين بغير الله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشرته ..

ولأننا نعيش فى عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا .. وصاحب النفوذ يمكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريداً شريداً لا نفوذ له .. ولو لم يحدث هذا . فقد يموت ذلك الذى تستعين به فلا تجد احدا يعينك .

ويريد الله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا .. فيطلب منه أن يستعين بالحى الذى لا يموت .. وبالقوى الذى لا يضعف ، وبالقاهر الذى لا يخرج عن أمره أحد .. واذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجانبك . وهو وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وذلك الى عز .. والمؤمن دائماً يواجه قوى أكبر منه ذلك أن الذين يحاربون منهج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفوذ الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم .. فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع .. ولذلك فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل .. وقوله تعالى : «وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبد» .. أى نستعين بك وحدك وهى دستور الحركة فى الحياة .. لأن استعان معناها طلب المعونة ، أى أن الانسان استفد أسبابه ولكنها خذلته .. حينئذ لا بد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخلى عنه بل يستعين به .. وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائماً .. لا يغفل عن شيء ولا تفوته همسة فى الكون .. ولذلك فإن المؤمن يتجه دائماً الى السماء .. والله سبحانه وتعالى يكون معه .

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦﴾ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧﴾

بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إلها وربا .. واستحضرت عطاء الألوهية ونعم الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : «إياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . . وأعلنت أنك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت من عباد الله ، فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقا لقوله سبحانه :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦﴾

(سورة البقرة)

والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا . . لماذا ؟ . . لأن الحياة الحقيقية للانسان فى الآخرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذى لا يفارقه ولا يفارقه . فالمؤمن لا يطلب مثلا أن يرزقه الله مالا كثيرا ولا أن يمتلك عمارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقته وزائل . . ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة . . ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . . وأول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم : «إهدنا الصراط المستقيم» والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا . . وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج الله . والله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما أراد . .

هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى في منهجه بأفعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه .. وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدى . والطريق الذي لو سلكناه حق علينا غضب الله وسخطه .. ولكن هل كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟ .. نقول لا .. وأقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَمَهْدِيَّتُهُمْ فَاسْتَجَبُوا أَلْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخْلَفْنَاهُمْ مَصِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧﴾

(سورة فصلت)

اذن هناك من لا يأخذ طريق الهداية بالاختيار الذي أعطاه الله له .. فلو أن الله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين .. ما استطاع واحد من خلقه أن يخرج على مشيئته . ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لأنبيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على الطاعة .. ما الذي يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا مراد الله الشرعى في كونه ؟
الذين اتبعوا طريق الهداية يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم في الايمان والتقوى ويحببهم في طاعته .. وأقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٨﴾

(سورة محمد)

أى أن كل من يتخذ طريق الهداية يعينه الله عليه .. ويزيده تقوى وحبا في الدين .. أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه .. فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم في ضلالهم . وأقرأ قوله تعالى :

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ١٩﴾

(سورة الزخرف)

والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة
كما بيّنهم لنا في القرآن الكريم:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٧)

(سورة النحل)

﴿ذَلِكَ أَتَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهٍ أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُردَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْتُمْ اللَّهُ
وَأَسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٨)

(سورة المائدة)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي
يُمْنِي . وَيُمْنِي قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٩)

(سورة البقرة)

اذن فالطُردون من هداية الله في المعونة على الايمان هم الكافرون والفاقدون
والظالمون .. الحق سبحانه وتعالى يقول : «اهدنا الصراط المستقيم» ما هو
الصراط ؟ .. إنه الطريق الموصلة الى الغاية . ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم .
لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا في منهجه الطريق المستقيم .. وهو أقصر الطرق الى
تحقيق الغاية .. فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم . ولذلك إذا كنت
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه .. هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم
تماما ..

ولا تحسب ان البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير
جدا ولكنه ينتهي الى بُعد كبير ..

ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد .. عندما يبدأ القطار في اتخاذ طريق غير الذى كان يسلكه فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات .. أى أن أول التحويلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذى مشيت فيه .. يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما مئات الكيلو مترات .. إذن فأى انحراف مهما كان بسيطا يبعدك عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا .. ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق الذى ليس فيه اعوجاج ولو بضعة ملليمترات .. الطريق الذى ليس فيه مخالفة تبعدنا عن طريق الله المستقيم .

لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق للوصول الى الغاية .. وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة .. ولذلك نقول يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنهج ليوصلنا الى الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها .
ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسى . انه اذا قال العبد : «اهدنا الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل .
يقول الحق تبارك وتعالى : «صراط الذين أنعمت عليهم» ما معنى «الذين أنعمت عليهم» ؟ .. اقرأ الآية الكريمة :

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ﴾

(سورة النساء)

وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فانت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .. أى أنك تطلب من الله جل جلاله أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة .. فكأنك تطلب الدرجة العالية فى الجنة .. لأن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة النعيم .. وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وقت الى الدرجة العالية فى الآخرة .

وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . .
نعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية في الآخرة وتمتلك بنعيم الله . ليس
بقدرات البشر كما يحدث في الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . وإذا كانت
نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى
عنها :

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٢٥ ﴾

(سورة فن)

أى أنه ليس كل ما نطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك . ولكن
مهما طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فإنه يعطيك
كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط ليقرب
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا ، ولكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وبما أن المعاني لا بد أن توجد أولا في العقل ثم يأتي اللفظ المعبر عنها . . فكل شيء
لا نعرفه لا توجد في لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليفزيون مثلا
إلا بعد أن اخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كما لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم
اختراعها . . فالشيء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعبر عنه . ولذلك فإن
مجامع اللغات في العالم تجتمع بين فترة وأخرى . لتضع أسماء لأشياء جديدة اخترعت
وعرفت مهمتها . .

ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية ، فإنه لا توجد الفاظ في لغة البشر تعبر عن النعيم
الذى سيعيشه أهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . .
ولذلك فإن كل مانقرؤه في القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا
حقيقة ما هو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة في

القرآن الكريم يقول :

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كُنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ۝١٥﴾

(سورة محمد)

أى أن هذا ليس حقيقة الجنة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الازدهان .. لأنه لا توجد ألفاظ فى لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة ما فى الجنة .

وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم» .. أى غير الذين غضبت عليهم يارب من الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة .. الذين عرفوا المنهج فخالفوه وارتكبوا كل ما حرمه الله فاستحقوا غضبه .

ومعنى غير «المغضوب عليهم» أى يارب لا تيسر لنا الطريق الذى نستحق به غضبك . كما استحقه أولئك الذين غيروا وبدلوا فى منهج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى الحياة الدنيا وليأكلوا اموال الناس بالباطل ..

وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قوله تعالى :

﴿قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشِرِّرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝١٦﴾

(سورة المائدة)

وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل .

وقول الله تعالى : «ولا الضالين» هناك الضال والمضِل . الضال هو الذى ضل الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين الله . . ويقال ضل الطريق أى مشى فيه وهو لا يعرف السبيل الى ما يريد أن يصل اليه . . أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . . هذا هو الضال . . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر وعدم اتباع المنهج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العصاة يأى يوم القيامة يحمل ذنوبه . . الا المضل فانه يحمل ذنوبه وذنوب من اضلهم . مصداقا لقوله سبحانه :

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِيسَ مَا يَزِرُونَ﴾

(سورة النحل)

أى أنك وأنت تقرأ الفاتحة تستعيز بالله أن تكون من الذين ضلوا . . ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا .

بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين ، فهى من كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة من القرآن .

وكلمة آمين معناها استجب يارب فيما دعوناك به من قولنا : «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلماء فيها . . أهى عربية أم غير عربية .

وهنا يثور سؤال . . كيف تدخل كلمة غير عربية فى قرآن حكم الله بأنه عربى . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عربى فى القرآن الكريم لاينفى

أن القرآن كله عربى . بمعنى أنه إذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دخلت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دارت على الألسن بحيث أصبحت عربية وألفتها الأذان العربية . .

فليس المراد بالعربى هو أصل اللغة العربية وحدها . . وإنما المراد أن القرآن نزل باللغة التى لها شيوخ على ألسنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولاً وفى الأذان سمعاً . فإن الأجيال التى تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التى هى من أصل عربى . . فاللفظ الجديد أصبح عربياً بالاستعمال وعند نزول القرآن كانت الكلمة شائعة شيوخ الكلمة العربية .

واللغة ألفاظ بصطلح على معانيها . بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى . واللغة التى تتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة . . والكلمة لها معنى فى ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل فى الفهم أو غير مستقل . . إذا قلت محمد مثلاً فهمت الشخص الذى سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل . . وإذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة . . ولكن إذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . وإذا قلت « فى » ذلّت على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد أن تقول الماء فى الكوب . . أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفاً لا يظهر معناه إلا بضم شيء له . . والفعل يحتاج إلى زمن ، ولكن الاسم لا يحتاج إلى زمن . .

إذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءاً منه . . والفعل مادل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه . . والحرف دل على معنى غير مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند إليه تاء الفاعل . . أى تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف إليه تاء الفاعل فلا تقول محمدت . . إذا رأيت شيئاً يدل على الفعل أى يحتاج إلى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء الفاعل فانه يكون اسم على فعل .

آمين من هذا النوع ليست فعلاً فهى اسم مدلوله مدلول الفعل . . معناه استجب . . فأنت حين تسمع كلمة « آه » أنها اسم لفعل بمعنى اتوجع . . وساعة

تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر .. وأمين اسم فعل بمعنى استجب .. ولكنك تقولها مرة وأنت القارئ ، وتقولها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاتحة تقول آمين .. أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى .. لأنك لشدة تعلقك بما دعوت من الهداية فانك لا تكفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . وإذا كنت تصلى فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة .. ثم تقول آمين. لأن المأموم أحد الداعين .. الذى دعا هو الامام ، وعندما قلت آمين فأنت شريك فى الدعاء .. ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون ويهلكهم قال الله لموسى :

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَبْغُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٨٩)

(سورة يونس)

أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجه الى موسى وهارون . ولكن موسى عليه السلام هو الذى دعا .. وهارون أمن على دعوة موسى فأصبح مشاركا فى الدعاء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

نأتى بعد فاتحة الكتاب إلى سورة البقرة .. وهى التى تلى الفاتحة فى ترتيب المصحف الشريف .. وإذا نظرنا إلى اسم السورة وجدنا أنه لا بد أن يثير انتباهنا .. لأن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم حيوانا معروفا أو من الانعام التى يعرفها العرب فى ذلك الوقت ..

نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى الإيمان بالبعث .. والإيمان بالبعث هو أساس الدين .. فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفعل ما يشاء فى الدنيا دون أى وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصيح الدنيا غابة .. ويصبح الدين بلا مفهوم .. لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآخرة .. وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار .. أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . ففى الدنيا إما أن تفارق النعمة وإما تفارقت .. تفارقها بالموت .. أو تفارقت بأن تزول عنك . أما الحياة التى لا تفارقت فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة .. لذلك فإن كل عمل المؤمن فى الدنيا مقصود به الجزاء فى الآخرة .

ومنهج الله فى الأرض يقودك الى الجنة إن طبقته ، وإلى النار والعياذ بالله إن خالفته .. إذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث . وصورة البقرة فيها تجربة حدثت مع بنى اسرائيل .. ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق باسم قاتله .. ثم مات بعد ذلك .

والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل .. كان ثريا يملك المال الكثير ولم يكن له ولد يرثه .. فتأمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أخذ الجثة وألقاها فى مكان قريب من إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله .. وصحبا أهل القرية ليجدوا جثة القتيل على باب قريتهم .. واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى موسى عليه السلام . وقالوا ان الخلاف قد احتدم .. فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل .. وجاءت القصة

في سورة البقرة في قوله تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا يَكَرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٦٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا قَالُوا الْفَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَءُكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٦٢﴾ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكَ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾﴾

(سورة البقرة)

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بني اسرائيل أن يذبحوا البقرة ، ولو أنهم ذبحوا أية بقرة وأخذوا بعضها منها ليضربوا به القتيل . لعادت الحياة اليه ونطق باسم قاتله . . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . . استقبلوها أولا بعدم التصديق . . و : «قالوا أتتخذنا هزوا» وظلوا يشددون على انفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة ولونها وكل ما يخصها .

وكان لهذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى لخدمة قضية ايمانية اخرى . . وقد كان هناك رجل صالح من بني اسرائيل . . يتحرى الدقة في كسبه ولا يرضى إلا بالحلل . وكان رجلا يتغنى وجه الله في كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة كانت ثروته هي بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحترار الرجل من يوصى على هذه البقرة التي هي كل ثروته التي تركها لابنه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اني استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابني حتى يكبر . لأنه لم يجد أمينا على

ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد بدا آمن من يد ربى
استودعته البقرة الصغيرة .. وسألته زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى المراعى ..
ثم أسلم الروح ..

وكبر الابن فحكى له أمه ما حدث . فقال الابن وأين أجد البقرة لاستردها ؟
قالت الأم لقد استودع أبوك البقرة عند خالق الكون . فقل انى أتوكل على الله
وابحث عنها . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد على ما استودعك أبى .
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة .. وكانت هذه هى البقرة التى ذكرت أوصافها لبني
اسرائيل .. فذهبوا ليشتروها فقال الابن لن أبيعها إلا بماء جلدتها ذهباً فدفعوا
له ..

وهكذا نجد أن صلاح الأب يجعل الله حفيظاً على اولاده يرعاهم ويسر لهم
أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة فى سورة الكهف . عندما جاء العبد
الصالح وبني الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحا .. واقرأ قول الحق
سبحانه :

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾﴾

(سورة الكهف)

وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يملك
عند الله .. بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة .

وعندما ذبحوا البقرة . ضربوا ببعضها القتل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا
به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة أخرى .. وهكذا سميت السورة باسم
سورة البقرة إثباتاً لقضية أساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث .

وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلا من سورة مكية .. فنقول إنه يجب أن نفهم
أولا ما هو مكى وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان .. الأول شهد بداية

النبوة وبداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم .. والثاني كان مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندما نقول مكى ومدنى في القرآن الكريم ، لابد أن نلاحظ عدة أشياء .. أولا الحدث الذي نزلت من أجله الآية .. وثانيا مكان الحدث وثالثا الزمان الذي نزلت فيه ، فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث فيه . وفاعل . ومن يقع عليه الفعل .. وسبب للحدوث وقدرة على الفعل ..

وبالنسبة لنزول القرآن الكريم .. الفاعل هو الله سبحانه وتعالى .. والذي نزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والمكان هو إما مكة وإما المدينة .. فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول ، والقرآن هو هداية البشر الى منهج الله .. والله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم دستورا سماويا لكل رسالات الله للبشر .. فنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السماوية . وجاء الدين الخاتم الذي يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة .. فجاء القرآن الكريم بقصة خلق السموات والأرض وقصة خلق الانسان .. وجاء بخصص الرسل والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح ما زيف منها وعدل ما حُرف منها لتأتى صادقة فيما أبلغ به الرسل عن الله . وتأتى ناسخة لكل ما عشت به أيدي البشر في الرسالات السابقة على نزول القرآن .. وتأتى مصححة لكل كلام بشرى أضيف الى منهج الله ونسب اليه زورا وبهتانا .. وتأتى بما كتبه أهل الديانات القديمة وأخبار اليهود وورهبان النصارى عن الناس ..

إنه يفضح كل تحريف أو كتم أو اخفاء أو تزيف أو اضافة بشرية لدين الله في الرسالات السابقة . ويزيد عليه من منهج الله ليصبح القرآن الكريم المنهج الكامل المتكامل لعبادة الله في الأرض .. ويتضمن منهج السماء منذ عهد آدم الى قيام الساعة .

ولقد اختلف العلماء حول بعض الآيات وهل هي مكية أو مدنية .

فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تعتبر مدنية .. حتى ولو نزلت في مكة .. والذين اتخذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت في مكة فهي مكية ، وكل سورة نزلت في المدينة فهي مدنية ، وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها .. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سور في مكة بعد الهجرة .

ونحن نقول إنه لأخلاف بين علماء المسلمين كما حاول البعض أن يصوره . بل أن كل فريق أخذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان ، وبعضهم نظر الى زاوية الزمان . ولم يختلف العلماء في سور القرآن الكريم ذاته أو آياته .

عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التي نزلت بالمدينة . . ففيها الطابع المدني والطابع المكي . . الطابع المكي في سور القرآن الكريم هو التركيز على العقيدة . . ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه الوثنيين عبدة الأصنام ، والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعدداً من أهل الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسماء لأنهم نسوا ما قاله رسلهم فحرفوه . . وكان لا بد للقرآن أن يواجه هؤلاء جميعاً ويبين لهم أنهم على باطل وأنهم يعبدون الهة لا تنفع ولا تضر . . بل آلهة مصنوعة من أدنى أجناس الأرض وهي الحجارة . . بينما الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان وجعله خليفة في هذا الكون .

وكان لا بد للقرآن أن يخبرهم أن هناك بعثاً بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وأن الحياة الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخرة . . وكان لا بد أن يحذرهم من عذاب الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولا يستطيع أحد منهم هرباً من ذلك اليوم العظيم . . وكان لا بد أن يلفتهم الى آيات الله في الكون الدالة على أنه الموجد والمخالق . . وأن يواجه ما يأتي به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام ، وحقيقتها محاولة الطعن في الاسلام .

وكانوا يظنون أنه ربما يأتي محمد عليه الصلاة والسلام بشيء من عنده فيخطيء . . فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لغنى لماله ولا قلة لفقره في الأجر . . بل الناس امام الله سواسية كأسنان المشط .

كان هذا هو اساس الدعوة في مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وتثبيت للمؤمنين في الفترة التي كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضعفاء وكانوا أذلة .

وتثبيت الايمان كان يقتضى تذكيرهم دائماً بأن الله معهم . . وإن ماتوا شهداء دخلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة . ومن يبقى منهم على كفره عذب في النار ، وأن كل مشقة في سبيل الله لها أجر في الآخرة حتى يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون .

وإذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة .. فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام بالكفار وعبداء الاوثان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم المنافقون .. وقد كانت هناك عداوة جاهلة في مكة ، أما في المدينة فقد ووجه الاسلام بعداوة عامة .. وهم المنافقون .. فلم يكن هناك نفاق في مكة ، فالضعيف والمضطهد لا يُنَافِق .. فمنذا الذى كان يدعى في مكة أنه مؤمن وهو كافر .. ليكون عرضة للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن في المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة ظهر في المجتمع النفاق . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَهُمْ نَحْنُ نَعْلَهُمْ سَاعِدُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ١١١ ﴾

(سورة التوبة)

وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عداوة من لون جديد .. ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود .. وبجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود كان هناك المجتمع الاسلامى .. وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينهض بالدعوة ، وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات ، وكان هناك أحكام بأفعل ولا تفعل .

كل هذا لم يكن موجودا في مكة ، فقد اقتضى نزول القرآن الكريم في مكة أن تكون آياته في معظمها عن العقيدة وعن الجنة والنار ، وعن الأجر الذى ينتظر المؤمنين في الآخرة ، وعن العذاب الذى ينتظر الكفار .

وكانت الآيات في المدينة عن الأحكام والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية اتقاء المنافقين . وان كانت الآيات في المدينة لم تهمل العقيدة بل أكدت .. وعندما جاء جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب الذى نعرفه الآن .. كان الاسلام قد انتشر واعتنقه كثيرون . لذلك كانت المهمة الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم .. وما يجب أن يفعلوه وألا يفعلوه .

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .. يريد أن يعلمهم أحكام دينهم . فالعقيدة موجودة وبقي أن نعمل ونطبق المنهج فى إفعل ولا تفعل .

ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام .. وبحكمة القرآن
وبعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ، واشتملت على قصة
خلق الانسان الاول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم في بحثه عن الايمان وقصة بناء
الكعبة الشريفة .. وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام ..
واقراً قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ (٨٢)

(سورة المائدة)

جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الايمانية .. فتحدثت عن الصوم والحج
والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع .. كما حددت صور
التعامل بالمال في المجتمع الاسلامي .. وما كان الاسلام ليتعرض لهذه الأحكام في
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامي الذي يتطلبها .

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of a 12-week training program on the physical and psychological health of elderly people.

The study was conducted in a community center in Tehran, Iran. A total of 30 elderly people (15 men and 15 women) aged 65 and above participated in the study. They were divided into two groups: a control group and an experimental group. The experimental group participated in a 12-week training program consisting of aerobic exercises, strength training, and flexibility exercises. The control group did not participate in any training program. Data were collected at the beginning and end of the 12-week period. The results showed that the experimental group had significant improvements in physical and psychological health compared to the control group.

Keywords: elderly people, training program, physical health, psychological health, community center.

1398

The study was conducted in a community center in Tehran, Iran. A total of 30 elderly people (15 men and 15 women) aged 65 and above participated in the study. They were divided into two groups: a control group and an experimental group. The experimental group participated in a 12-week training program consisting of aerobic exercises, strength training, and flexibility exercises. The control group did not participate in any training program. Data were collected at the beginning and end of the 12-week period. The results showed that the experimental group had significant improvements in physical and psychological health compared to the control group.

آلَمِ

بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «آلَمِ» .. وهذه الحروف حروف مقطعة .. ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده . لأن الحروف لها أسماء ولها مسميات .. فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه .. فعندما تقول كتب تنطق بمسميات الحروف . فإذا أردت أن تنطق بأسمائها . تقول كاف وتاء وباء .. ولا يمكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس ، أما ذلك الذي لم يتعلم فقد ينطق بمسميات الحروف ولكنه لا ينطق بأسمائها ، ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئاً عن أسماء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف يكون هذا إعجازاً من الله سبحانه وتعالى .. بأن هذا القرآن موحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم .. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئاً عادياً أن ينطق بأسماء الحروف . ولكن تعال إلى أي أمي لم يتعلم .. انه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف .. يقول الكتاب وكوب وغير ذلك .. فإذا طلبت منه أن ينطق بأسماء الحروف فإنه لا يستطيع أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والالف والباء .. وتكون هذه الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه . وأن هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى .

ونجد في فواتح السور التي تبدأ بأسماء الحروف . تنطق الحروف بأسمائها وتجد الكلمة نفسها في آية أخرى تنطق بمسمياتها . فآلَمِ في أول سورة البقرة نطقها بأسماء الحروف الف لام ميم . بينما نطقها بمسميات الحروف في شرح السورة في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ ﴾ ①

وفي سورة الفيل في قوله تعالى :

﴿الرَّكَيفَ فَقَلَّ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ①﴾

(سورة الفيل)

ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ينطق «الم» في سورة البقرة بأسماء الحروف . . وينطقها في سورتي الشرح والفيل بمسميات الحروف . لا بد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام اليه هكذا . اذن فالقرآن أصله السماع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن هذه تقرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم . . مع أن الكتابة واحدة في الاثنين . . ولذلك لا بد أن تستمع الى فقيه يقرأ القرآن قبل أن تتلوه . . والذى يتعب الناس أنهم لم يجلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارئ . . ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن كأى كتاب . نقول لا . . القرآن له تميز خاص . . انه ليس كأى كتاب تقرأه . . لأنه مرة يأتي باسم الحرف . ومرة يأتي بمسميات الحرف . وأنت لا يمكن ان تعرف هذا إلا إذا استمعت لقارئ يقرأ القرآن .

والقرآن مبنى على الوصل دائماً وليس على الوقف ، فاذا قرأت في آخر سورة يونس مثلاً : «وهو خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة ، موصولة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم . ولو كانت غير موصولة لوجدت عليها سكوناً .

اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل . . ما عدا فواتح السور المكونة من حروف فهي مبنية على الوقف . . فلا تقرأ في أول سورة البقرة : «الم» والميم عليها ضمة . بل تقرأ ألفا عليها سكون ولأما عليها سكون وميماً عليها سكون . اذن كل حرف منفرد بوقف . مع أن الوقف لا يوجد في ختام السور ولا في القرآن الكريم كله .

وهناك سور في القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى :

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ①﴾

(سورة ص)

﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾

(سورة القلم)

ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينما «الم» في سورة البقرة آية مستقلة . و : «حم» . و : «عسق» آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية من خمسة حروف مثل «كهيعص» في سورة مريم . . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف . مثل «المص» في سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف وهي ليست آية مستقلة مثل «المر» في سورة «الرعد» متصلة بما بعدها . . بينما تجد سورة تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» في سورة يس . و«حم» في سورة غافر وفصلت . . و : «طس» في سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التي بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف في فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة .

«الم» مكونة من ثلاثة حروف تجدها في ست سور مستقلة . . فهي آية في البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقمان . و«الر» ثلاثة حروف ولكنها ليست آية مستقلة . بل جزء من الآية في أربع سور هي : يونس ويوسف وهود وإبراهيم . . و : «المص» من أربعة حروف وهي آية مستقلة في سورة «الأعراف» و«المر» أربعة حروف ، ولكنها ليست آية مستقلة في سورة الرعد إذن فالمسألة ليست قانوناً يعمم ، ولكنها خصوصية في كل حرب من الحروف

وإذا سألت ما هو معنى هذه الحروف ؟ . . نقول أن السؤال في أصله خطأ . . لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : حرف مَبْنَى وحرف معنى . حرف المبنى لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط . . أما حروف المعاني فهي مثل في . ومن . . وعلى . . (في) تدل على الظرفية . . (من) تدل على الابتداء (إلى) تدل على الانتهاء . . (على) تدل على الاستعلاء . . هذه كلها حروف معنى .

وإذا كانت الحروف في أوائل السور في القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة الوصل لأنها مبنية على السكون لا بد أن يكون لذلك حكمة . . أولاً لنعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة

بَعَشْرَ امثالها ، لا أقول ألم حرف ولكن الف حرف ولَام حرف وميم حرف^(١) .

ولذلك ذكرت في القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون لنا بالباء حسنة وبالسین حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثالها . وحينما نقرأ «ألم» ونحن لا نفهم معناها نعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه . . وقد يضع الله سبحانه وتعالى من أسراره في هذه الحروف التي لا نفهمها ثواباً وأجرًا لانعرفه .

ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر . .

والقرآن الكريم ليس اعجازا في البلاغة فقط . ولكنه يحوى اعجازا في كل ما يمكن للعقل البشرى أن يحوم حوله . فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد اعجازا في القرآن الكريم . فالذى درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى ، والذى تعلم الطب وجد إعجازا طبيا في القرآن الكريم . وعالم النباتات رأى اعجازا في آيات القرآن الكريم ، وكذلك عالم الفلك . .

وإذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشرتنا . . ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة . فكل منا يملك مفتاحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عنده العلم يملك كل المفاتيح ، أو يملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . .

ونحن لا يصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر تقتضى منا فى بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا . . وإن كانت تمثل أشياء ضرورية بالنسبة لنا . تماما ككلمة السر التى تستخدمها الجيوش لا معنى لها إذا سمعتها . ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت . . فخذ كلمات الله التى تفهمها بمعانيها . . وخذ الحروف التى لا تفهمها بمرادات الله فيها . قاله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها فى الغيب عنده .

(١) رواه الترمذى فى أبواب فضائل القرآن .

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع . المتكلم هو الذى بيده البداية ، والسامع يفاجأ بالكلام لأنه لا يعلم مقدما ماذا سيقول المتكلم . . وقد يكون ذهن السامع مشغولا بشئ آخر . . فلا يستوعب أول الكلمات . . ولذلك قد تنبه بحروف أو بأصوات لا مهمة لها إلا التنبيه للكلام الذى سيأتى بعدها .

وإذا كنا لانفهم هذه الحروف . فوسائل الفهم والاعجاز في القرآن الكريم
لا تنتهى ، لأن القرآن كلام الله . والكلام صفة من صفات المتكلم . . . ولذلك
لا يستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معانى القرآن الكريم ، إنما يتقرب منها .
لأن كلام الله صفة من صفاته . . . وصفة فيها كمال بلا نهاية .

فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . فإنك تكون قد حددت
معنى كلام الله بعلمك . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازاً لك . حتى تعرف
إنك لا تستطيع أن تحدد معانى القرآن بعلمك . .

ان عدم فهم الانسان لاشياء لا يمنع انتفاعه بها . . فالريفي مثلاً ينتفع بالكهرباء
والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لا يعرف عن أى منها شيئاً . فلماذا لا يكون
الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخذ فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل
الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو لم
يفهمها .

وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . ولو أراد الانسان أن
يحوم بفكره وخواطره حول معانى هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئاً جديداً . لقد
خاض العلماء فى البحث كثيراً . . وكل عالم أخذ منها على قدر صفاته ، ولا يدعى
أحد العلماء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف . . بل كل منهم يقول والله
أعلم بمراده . ولذلك نجد عالماً يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهى حروف من فواتح
السور تكون اسم الرحمن . . نقول إن هذا لا يمكن ان يمثل فيها عاما لحروف بداية
بعض سور القرآن . . ولكن ما الذى يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة إيجاد معان لهذه
الحروف ؟! . .

لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها . . لأوردها
بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى . . فمثلاً أحد العلماء يقول إن معنى (الم) هو أنا الله
اسمع وأرى . . نقول لهذا العالم لو أن الله أراد ذلك فما المانع من أن يورده بشكل
مباشر لفهمه جميعاً . . لا بد أن يكون هناك سرفى هذه الحروف . . وهذا السر هو
من أسرار الله التى يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها . .

ولابد أن نعرف أنه كما أن للبصر حدوداً . وللأذن حدوداً وللمس والشم والتذوق
حدوداً ، فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع لها فى المعرفة . . وحدود فوق قدرات

العقل لا يصل إليها .

والإنسان حينما يقرأ القرآن والحروف الموجودة في أوائل السور يقول إن هذا أمر خارج عن قدرة عقل . . وليس ذلك حجراً أو سدّاً لباب اجتهاد . . لأننا إن لم ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التي هي بلا حدود .

وفي الإيمان هناك ما يمكن فهمه وما لا يمكن فهمه . . فتحريم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لا نتظر حتى نعرف حكمته لنمتنع عنه . ولكننا نمتنع عنه بإيمان أنه ما دام الله قد حرمه فقد أصبح حراماً .
ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما عرفتم من محكمه فاعملوا به ، وما لم تدركوا فآمنوا به »^(١) .
والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ هُوَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ أَلِكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِهٖ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ ﴾

(سورة البقرة عمران)

اذن فعدم فهمنا للمتشابه لا يمنع أن نستفيد من سر وضعه الله في كتابه . . ونحن نستفيد من أسرار الله في كتابه فهمناها أم لم نفهمها .

(١) (الطبقات الكبرى لابن سعد) .

والقرآن هو الكتاب ، لأنه لن يصل إليه أى تحريف أو تبديل ، فرسالات السماء السابقة اتّمن الله البشر عليها ، فنسوا بعضها ، ومالم ينسوه حرفوه ، وأضافوا إليه

من كلام البشر ، مانسبوه الى الله سبحانه وتعالى ظلما وبهتاناً ، ولكن القرآن الكريم محفوظ من الخالق الاعلى ، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ١

(سورة الحجر)

ومعنى ذلك ألا يرتاب انسان فى هذا الكتاب ، لأن كل ما فيه من منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى .

يقول الحق جل جلاله : « لا ريب فيه هدى للمتقين » .

والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هو فى الأسلوب وفى حقائق القرآن وفى الآيات وفيما روى لنا من قصص الأنبياء السابقين ، وفيما صحح من التوراة والانجيل ، وفيما أتى به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولا زالت حتى الآن لا تعلمه ، كل ذلك يجعل القرآن لا ريب فيه ، لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة من آيات القرآن ، ولذلك كلما تأملنا فى القرآن وفى أسلوبه ، وجدنا أنه بحق لا ريب فيه ، لأنه لا أحد يستطيع أن يأتى بآية ، فما بالك بقرآن .

فهذا الكتاب ارتفع فوق كل الكتب ، وفوق مدارك البشر ، يوضح آيات الكون ، وآيات المنهج ، وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التى وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن تميزاً له عن كل الكتب السابقة ، تلفتنا الى معان كثيرة ، تحدد لنا بعض أساسيات المنهج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه الأساسيات ، أن نزول هذا الكتاب ، يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى سورة الكهف :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ قَيِّمًا لِّبُذْرِ
بِأَسَاسٍ دِيدَانٍ مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا ۝ ﴾ ٢

(سورة الكهف)

ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعاً ، لأن فيه منهج السماء ، وفيه الرحمة من الله لعباده ، وفيه البشارة بالجنة والطريق اليها ، وفيه التحذير من النار وما يقود اليها ، وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لو لم ينذرهم لفعلوا ما يستوجب العذاب ، ويجعلهم يخلدون في عذاب اليم . ولكن الكتاب الذى جاء ليلفتهم الى ما يفضب الله ، حتى يتجنبوه ، إنما جاء برحمة تستوجب الحمد ، لأنها أرثنا جميعاً ، الطريق الى النجاة من النار ، ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب ، ما عرف الناس المنهج الذى يقودهم الى الجنة ، وما استحق احد منهم رضا الله ونعيمه فى الآخرة .

وفى سورة الكهف ، نجد تأكيداً آخر . . ان كتاب الله ، وهو القرآن الكريم لن يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة ، واقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَأَنزَلْنَا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٧﴾

(سورة الكهف)

ويبين الله سبحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب ، جاء لنفع الناس ، ولنفع العباد ، وأن الله ليس محتاجاً لخلقه ، فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة ، ولا يمكن لخلق من خلق الله أن يخرج فى كون الله عن مرادات الله ، واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿طَسَمَ ١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا ٣ مُؤْمِنِينَ ٤ إِنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ٥﴾

(سورة الشعراء)

ويأتى الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة فى القرآن هى من

عند الله ، كما ابلفها جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله
سبحانه :

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧
فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ٧٨ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٨٠ ﴾

(سورة الواقعة)

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منهج للانسان على
الأرض ، فبعد أن بين لنا جل جلاله ، بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب منزل من
عنده ، وأنه يصحح الكتب السابقة كالنوراة ، والانجيل والى أئتمن الله عليها
البشر ، فحرفوها وبدلوها ، وهذا التحريف أبطل مهمة المنهج الإلهى بالنسبة لهذه
الكتب ، فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولا تبديل ، ليبقى منهجاً لله ، الى
ان تقوم الساعة . أول ما جاء به هذا الكتاب هو إيمان القمة ، بأنه لا إله إلا الله
الواحد الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ١ تَزَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ٢ ﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا ، ان الله واحد أحد ، لا شريك له ، وأن
القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السماوية من توراة وانجيل ، وغيرها من
الكتب .

فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة ، وبين الباطل الذى
أضافه أولئك الذين ائتمنوا عليها .

ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا في أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس جميعاً ، واقرأ قوله سبحانه :

﴿ الْقَمَص ۝ كِتَبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ
وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ ﴾

(سورة الأعراف)

فالخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ، يتضمن خطاباً لأمتة جميعاً ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس ، ونحن مكلفون بأن نتبع المنهج نفسه ونبلغ ما جاء في القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلاً ، وأنهم قد بلغوا منهج الله ، ثم كفروا به أو تركوه ، اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية التي حددها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن .

والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم . واقرأ قول الله تبارك وتعالى :

﴿ الرَّأْيَتُكْ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا
إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ هُم قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ
رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ ﴾

(سورة يونس)

وفي هذه الآيات الكريمة : يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين .. الحقيقة الأولى هي أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حجة بأن هذا الكتاب ليس من عند الله . وكان الرد هو : أن كل الرسل السابقين كانوا بشراً ، فما هو العجب في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً بشراً . واللفتة الثانية هي ان هذا القرآن مكتوب بالحروف نفسها التي خلقها الله لنا لنكتب بها ، ومع ذلك فإن القرآن الكريم نزل مستخدماً لهذه الحروف التي يعرفها الناس جميعاً ، معجزاً في ألا يستطيع

الانس والجن ، مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى لفئة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات ، ثم بينه الله لعباده ، واقرأ قوله جل جلاله في سورة هود :

﴿الرَّكَتَبُ أَحْكَمُ أَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝﴾

(سورة هود)

هذه هي بعض الآيات في القرآن الكريم ، التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا فيها الى معنى الكتاب ، فأياته من عند الله الحكيم الخبير ، وكل آية فيها اعجاز متحدثي به الإنس والجن ، وهذا الكتاب لا بد أن يبلغ للناس جميعاً ، فالكتاب ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله ، ليكون الحساب عدلاً في الآخرة ، فمن أنذر وأطاع كان له الجنة ، ومن عصى كانت له النار والعياذ بالله .

ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه السلام ، يقول جل جلاله :

﴿الرَّسُولُ يَأْتِيكِ الْكِتَابَ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ۝﴾

(سورة يوسف)

وهكذا نجد أن القرآن الكريم ، قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة للأنبياء السابقين ، والأحداث التي وقعت في الماضي ، ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيه ، وإنما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة إيمانية ، ذلك أن القصص القرآني يتكرر في كل زمان ومكان . ففرعون هو كل حاكم طغى في الأرض ، ونصب نفسه إلهاً ، وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه ، وتكبر وعصى

الله ، وقصة يوسف هي قصة كل اخوة حقدوا على أخ لهم ، وتأمروا عليه ، وأهل الكهف هم كل فتية آمنوا بربهم ، فنشر الله لهم من رحمته في الدنيا والآخرة ، ماعدا قصة واحدة هي قصة مريم وعيسى عليهما السلام ، فهي معجزة لن تتكرر ولذلك عرف الله سبحانه وتعالى اباطالها ، فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابنة عمران . والكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفحة الى آيات الله في كونه . واقرأ قوله تعالى :

﴿ اَلَمْ تَرَ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتٰبِ الَّذِىٓ اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرٰى لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ بَدَّرَ الْاَمْرُ اِنْ يَفْصَلُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقَآءُ رَبَّكُمْ تَوَفُّوْنَ ۝ ﴾

(سورة الرعد)

وهكذا بين لنا الله في الكتاب آياته في الكون ولقنتنا اليها ، فالسمااء مرفوعة بغير عمد نراها ، والشمس والقمر مسخران لخدمة الانسان ، وهذه كلها آيات لا يستطيع أحد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره ، فلا يوجد حتى يوم القيامة من يستطيع ان يدعي انه رفع السماء بغير عمد ، أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس في آيات الكون لآمنوا ولكنهم في غفلة عن هذه الآيات . ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس جميعاً ، فيقول جل جلاله :

﴿ اَلَمْ نَكْتُبْ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اَللّٰهُ الَّذِى لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ ﴾

(سورة ابراهيم)

ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة .. وإنما هي ثلاث كلمات .. «ذا» اسم إشارة .. «واللام» تدل على الابتعاد ورفع شأن القرآن الكريم ، و«ك» لمخاطبة الناس جميعاً بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة .

ونحن عندما نقرأ سورة البقرة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين .. الطريقة الأولى أن نقول «ألم ذلك الكتاب لاريب فيه» ثم نصمت قليلاً ونضيف : «هدى للمتقين» والطريقة الثانية أن نقول : «ألم ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمت قليلاً ونضيف : فيه هدى للمتقين» وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك .. أو نفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحتى نفهم المنطلق الذى نأخذ منه قضايا الدين ، والتى سيكون دستورنا فى الحياة ، فلا بد أن نعرف ما هو الهدى ومن هم المتقون ؟ الهدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى ما تطلبه . فالإشارات التى تدل المسافر على الطريق هى هدى له لأنها تبين له الطريق الذى يوصله الى المكان الذى يقصده .. والهدى يتطلب هادياً ومهدياً وغاية تريد أن تحققه . فإذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لا تريد أن تصل الى شيء .. وبالتالي لا تريد من أحد أن يدللك على طريق .

إذن لابد أن نوجد الغاية أولاً ثم نبحث عن يوصلنا إليها .

وهنا تتساءل من الذى يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا اخذنا بواقع حياة الناس فإن الذى يحدد لك الهدف لابد أن تكون واثقاً من حكمته .. والذى يحدد لك الطريق لابد أن يكون له من العلم ما يستطيع به أن يدللك على أقصر الطرق لتصل الى ما تريد .

فإذا نظرنا الى الناس فى الدنيا نجد أنهم يحددون مطلوبات حياتهم ويحددون الطريق الذى يحقق هذه المطلوبات .. فالذى يريد أن يبني بيتاً مثلاً يأتى بمهندس يضع له الرسم ، ولكن الرسم قد يكون قاصراً على أن يحقق الغاية المطلوبة فيظل غير وبيد فيه . ثم يأتى مهندس على مستوى أعلى فيضع تصوراً جديداً للمسألة كلها .. وهكذا يكون الهدف متغيراً وليس ثابتاً .

وعند التنفيذ قد لا توجد المواد المطلوبة فتغير ونبدل لئلا نغيرها ثم فوق ذلك كله قد تأتى قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف

حياتهم وقدراتهم : . والغايات التي يطلبونها لا تتحقق لقصور علم البشر وامكانياته .
اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا . . وأن يكون
قادرا على كل شيء ، ومالكا لكل شيء ، والكون خاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن
ما نريده سيتحقق ، وأن الطريق الذي سنسلكه سيوصلنا الى ما نريده . وبينها الله
سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول :

﴿ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فُلًا هَدَىٰهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة البقرة)

ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الهدف الثابت الذي
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق المذى لا توجد فيه أى
عقبات أو متغيرات . . فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى . . إنك اذا اردت
باقيا . . فخذ من الباقي ، واذا اردت ثابتا . . فخذ من الثابت . ولذلك كانت
قوانين البشر فى تحديد أهدافهم فى الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة . . علمت
أشياء وغابت عنها أشياء . . ومن هنا فهى تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان .

ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه ، ولكن الله جل
جلاله لا هوى له . . فإذا أردت أن تحقق سعادة فى حياتك ، وأن تعيش آمنا
مطمئنا . . فخذ الهدف عن الله ، وخذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق
متغيرات الحياة التى تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقك ولكل ما فى كونه أقصر طريق
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون
مجتمعهم ولا يحققون شيئا .

اذن فالهدف يحققه الله لك ، والطريق يبينه الله لك . . وما عليك إلا أن تجعل
مراداتك فى الحياة خاضعة لما يريده الله .

ويقول الله سبحانه وتعالى : «هدى للمتقين» . . مامعنى المتقين ؟ متقين جمع
متق . والانتقاء من الوقاية . . والوقاية هى الاحتراس والبعد عن الشر . . لذلك

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِبُوا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ ﴾

(من الآية ٦ سورة النحریم)

أی اعملوا بینکم و بین النار وقایة . احترسوا من أن تقعوا فیها . ومن عجیب أمر هذه التقوی أنك تجد الحق سبحانه وتعالی یقول فی القرآن الکریم - القرآن کله کلام الله - « اتقوا الله » ویقول : « اتقوا النار » . کیف نأخذ سلوکا واحدا تجاه الحق سبحانه وتعالی وتجاه النار التي سيعذب فیها الکافرون ؟!

الله تعالی یقول : « اتقوا النار » . أی لاتفعلوا ما یغضب الله حتی لا تعذبوا فی النار . . . فکأنک قد جعلت بینک و بین النار وقایة بأن ترکت المعاصی وفعلت الخیر .

وقوله تعالی : « اتقوا الله » کیف نتقیه بینما نحن نطلب من الله کل النعم وكل الخیر دائما . کیف یمکن أن یتیم هذا ؟ . وکیف نتقی من نحب ؟ .

نقول ان لله سبحانه وتعالی صفات جلال وصفات جمال . . صفات الجلال تجدها فی القهار والجبار والمذل . . والمنتقم . . والضرار . کل هذا من متعلقات صفات الجلال . . بل إن النار من متعلقات صفات الجلال .

أما صفات الجمال فهي الغفار والرحیم وكل الصفات التي تنزل بها رحمت الله وعطاءاته علی خلقه . فاذا كنت تقی نفسك من النار - وهي من متعلقات صفات الجلال - لابد أن تقی نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد یكون من متعلقاتها ما هو أشد عذابا وإیلاما من النار . . فکأن الحق سبحانه وتعالی حین یقول : « اتقوا النار » . و : « اتقوا الله » یعنی أن نتقی غضب الله الذی یؤدی بنا الی أن نتقی کل صفات جلاله . . ونجعل بیننا و بینها وقایة . فمن اتقی صفات جلال الله أخذ صفات جماله . . ولذلك یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم :

(إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجل الجبار بالمغفرة)^(١)

وكان المنطق يقتضى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجلى الرحمن بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب ، فالمقام لصفة الجبار الذى يعذب خلقه بذنوبهم . فكان صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار . . وصفة الجبار مقامها للعاصين ، فتأتى صفة الغفار لتشفع عندها ، فيغفر الله للعاصين ذنوبهم ، وجمال المقابلة هنا حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة فساعة تأتى كلمة جبار . . يشعر الانسان بالفرع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجلى الجبار بالمغفرة) فإن السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر لك . والنار ليست أمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . إذن فاستعد منها بالأمر أو بصفات الجمال فى الأمر .

يقول الحق سبحانه وتعالى «هدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لأنه هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لأنه لم يترك لنا أن نحدد غايتنا ولا الطريق اليها . فرحمنا بذلك مما ستعرض له من شقاء فى أن نخطئ ونصيب بسبب علمنا القاصر ، فنشقى وندخل فى تجارب ، ونمشى فى طرق ثم نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى .

وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شئ . . وأراد سبحانه أن يجنبنا هذا كله فأنزل القرآن الكريم . . كتابا فيه هداية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى تنقى عذاب الله وغضبه .

والله سبحانه وتعالى قال : «هدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . . فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يحدد له هذه الغاية . . فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهدى آخر ، وهو أن يعينه على الطاعة .

(١) كنز العمال ، وفى حديث آخر : (. . إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أى ليلة القدر ؟ فقال : لا . . ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وقوا أجورهم) رواه البيهقى .

اذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدلهم سبحانه وتعالى ويبين لهم الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة ، وهو أن يدل الله خلقه جميعا على الطريق الى طاعته وجنته . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَمَهْدِيَّتُهُمْ فَاسْتَجِبُوا أَلْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

اذن الحق سبحانه وتعالى دلهم على طريق الهداية . . ولكنهم أحبوا طريق الغواية والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففى قوله سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾

(سورة محمد)

وهذه هى دلالة المعونة . . وهى لا تحقق إلا لمن آمن بالله واتبع منهجه وأقبل على هداية الدلالة وعمل بها . . والله سبحانه وتعالى لا يعين من يرفض هداية الدلالة ، بل يتركه يضل ويشقى . . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى : يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

وهكذا نفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون هاديا لمن أحب . . ولكن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

فكيف يأتى هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله .

نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة . . . يعنى ما نفى غير ما أثبت . . . ففى غزوة بدر مثلاً أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأتى القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «وما رميت» ؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة منفكة . الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الذى أوصل الحصى الى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هى قدرة الله سبحانه وتعالى . فما كان لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى يمكن أن تصل الى كل جيش الكفار ، ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندي فى الجيش .

أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : «وإنك لتهدى الى صراط مستقيم» .

فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه لمنهج الله قد دل الناس كل الناس على الطريق المستقيم وبينه لهم . وقوله تبارك وتعالى : «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» . . . أى إنك لا توصل الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يهدى القلوب ويزيدها هدى وإيماناً . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية إيمانية عامة فى قوله : «قل ان الهدى هدى الله» فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية .

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب - وهو القرآن الكريم - « هدى للمتقين » .. أى أن فيه المنهج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية .. أراد أن يعرفنا صفات هؤلاء المتقين ومن هم .. وأول صفة هى قوله تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب » ..

ما هو الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى .. وفى الوقاية من النار ومن غضب الله ؟ ..

الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسنة التى نراها ونلمسها لا يختلف فيها أحد .. ولذلك يقال ليس مع العين أين .. لأن ما تراه لا تريد عليه دليلاً .. ولكن الغيب لا تدركه الحواس .. إنما يدرك بغيرها ..

ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خمس حواس ظاهرة هى : السمع والبصر والشم والذوق واللمس .. ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس ..

لنفرض أن أمامنا حقيقتين .. الشكل نفسه والحجم نفسه . هل تستطيع بحواسك الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى ؟ . هل تستطيع الحواس الخمس أن تقول لك أى الحقيقتين أثقل ؟ .. لا .. لا بد أن تحمل واحدة منهما ثم تحمل الأخرى لتعرف أيهما أثقل ..

بأى شيء أدركت هذا الثقل ؟ .. بحاسة العضل .. لأن عضلاتك أجهدت عندما حملت إحدى الحقيقتين ، ولم تجهد عندما حملت الثانية .. فعرفت بالدقة أيهما أثقل ، لا تفل باللمس ؛ لأنك لو لمست أحدهما ثم لمست الأخرى لاتعرف أيهما

أثقل .. إذن فهناك حاسة العضل التي تقيس بها ثقل الأشياء ..

ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القماش ، وأمامك نوعان من قماش واحد .. ولكن أحدهما أرق من الآخر .. بمجرد أن تضع القماشين بين أناملك تدرك أن أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا .. بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس ولكن بحاسة البيئة وحكمها لا يخطيء ..

وعندما تشعر بالجوع .. بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟ .. ليس بالحواس الظاهرة .. وكذلك عندما تظمأ .. ما هى الحاسة التي أدركت بها أنك محتاج الى الماء .. وعندما تكون نائما .. أى حاسة تلك التي توقظك من النوم .. لا أحد يعرف ..

إذن هناك ملكات في النفس وهى الحواس الظاهرة .. وهناك ادراكات في النفس .. وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها .. لذلك عندما يأتي العلماء ليضعوا تعريفا للنفس البشرية نقول لهم : ماذا تعرفون عن هذه النفس ؟! .. انكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا .. ولكن هناك أشياء داخل النفس لا تعرفونها .. هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا ، وهى ادراكات كثيرة ومتعددة .. لذلك يخطيء من يقول إن ما لا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو غيب .. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا .

لو أعطى لطالب تمرين هندسى فحله وأتى بالجواب .. هل نقول أنه عَلمَ غيبا ؟ .. لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه .. لا .. لأن هناك مقدمات وقوانين أوصلته الى هذا الحل .. والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه ، وهى عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح .. أتكون قد عَلمَْتَ غيبا ؟ .. لا .. لأنها أخذت المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيباً ..

وإذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان .. أيمكن قد علم الغيب ؟ .. لا .. لأنه يشترط في الغيب ألا يكون معلوما لمثلك .. وما سرق منك معلوم لمثلك .. فالسارق والذي بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق ، وما الذى حدث .. والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل الى السارق ومن اشترى المسروقات .. وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن ..

والمعروف أن الجن مستور عنا يمتاز بخفة الحركة وسرعتها .. والله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان :

﴿ إِنَّهُ يَرْنِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الأعراف)

فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا .. أو انتقل من مكان إلى آخر .. فيعرف شيئا لا تعرفه أنت .. هذا لا يكون غيباً لأنك جهلته ، ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التي خلقها الله له .. والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون .. أيقال إنهم أطلعوا على الغيب ؟ .. لا .. لأن هؤلاء العلماء اكتشفوا موجوداً له مقدمات فوصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيباً .

ولكن ما هو الغيب ؟ ..

هو الشيء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خلق من خلق الله حتى الملائكة .. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينما عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣١ ﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٣٢ ﴾ قَالَ يَتْلُو آدَمُ أَنْبِيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣ ﴾

(سورة البقرة)

والجن أيضا لا يعلم الغيب .. ولذلك عندما مات سليمان عليه السلام .. وكان الله سبحانه وتعالى قد سخر له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض

عصاه .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ قَلْبًا قَاضِيَنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١١ ﴾

(سورة سبأ)

إذن فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .. واقرأ قول الحق جل جلاله :

﴿ عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ١٢ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفَهُ رَصَدًا ١٣ ﴾

(سورة الجن)

وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم ولمن اتبعوهم .

وقمة الغيب هي الايمان بالله سبحانه وتعالى .. والايمان بملائكته وكتبه ورسله والايمان باليوم الآخر .. كل هذه أمور غيبية ، وحينما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن ملائكته ونحن لا نراهم .. نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم .. وإذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر .. فمادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن باليوم الآخر .. لأن الذي أخبرنا به هو الله جل جلاله .. آمنت به أنه اله .. واستخدمت في هذا الايمان الدليل العقلي الذي جعلني أؤمن بأن لهذا الكون إلهاً وخالقاً .. وما يأتيني عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل .

ولابد أن نعرف أن وجود الشيء يختلف تماماً عن ادراك هذا الشيء .. فأنت لك روح في جسدك تهيك الحياة .. رأيته؟ .. أسمعته؟ .. أذقتها؟ .. أشممتها؟ .. ألمستها؟ .. الجواب طبعاً لا .. فبأي وسيلة من وسائل الادراك تدرك أن لك روحاً في جسدك ؟ بأثرها في إحياء الجسد ..

إذن فقد عرفت الروح بأثرها ، والروح مخلوق لله . فكيف تريد وأنت عاجز أن تدرك مخلوقا في جسدك وذاتك وهو الروح بأثارها . ان تدرك الله سبحانه وتعالى بحواسك .

ونحن اذا آمننا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلا بد أن نؤمن بكل ما يخبرنا عنه وان لم نره . . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود الشيء ، وادراك هذا الوجود شيآن منفصلان تماما . .

فالجراثيم مثلا موجودة في الكون تؤدي مهمتها منذ بداية الخلق . . وكان الناس يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم من ارتفاع في الحرارة وحُمى وغير ذلك وهم لا يعرفون السبب . . فلما ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود للجراثيم . . جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر . . الذى يعطينا الصورة مكبرة . . لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات الدقيقة . . فلما اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أن نرى هذا الجراثيم . . ونعرف أن لها دورة حياة وتكاثر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلما تقدم الزمن . .

إن عدم قدرتنا على رؤية أى شىء لا يعنى أنه غير موجود . . ولكن آلة الإدراك - وهى البصر - عاجزة عن أن تراه ، لأنه غاية في الصغر . . فاذا جثت بالمجهر كبر لك هذا الميكروب ليدخل في نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيتنا للجراثيم والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها . . بل هى موجودة تؤدي مهمتها . . سواء رأيناها أو لم نرها .

فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين . . هل كنا نصدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك في زمنه لبعض حقائق الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد ايمانا . . عندما يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه . .

والله تبارك وتعالى قد أعطانا من آياته في الكون ما يجعلنا ندرك أن لهذا الكون خالقا . . فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والجماد لا يستطيع أحد أن يدعى انه خلقهم . . ولا أحد يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره . .

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات المؤمنين .. فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة والانفاق بما رزقهم الله .. يأتي بعد ذلك الى صفات أخرى ..

فهؤلاء المؤمنون هم : (الذين يؤمنون بما انزل اليك) أى بالقرآن الكريم الذى انزله الله سبحانه وتعالى .. و « بما أنزل من قبلك » وهذه لم تأت في وصف المؤمنين إلا في القرآن الكريم .. ذلك أن الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من الناس .. الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلّغ عن الله .. وكان هناك صنف آخر من الناس .. هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون برسول عن الله وكتب عن الله ..

والاسلام واجه الصنفين .. لأن أهل الكتاب ربما ظنوا أنهم على صلة بالله .. يؤمنون به ويتلقون منه كتباً ويتبعون رسلاً وهذا في نظرهم كاف .. نقول لا .. فالاسلام جاء ليؤمن به الكافر ، ويؤمن به أهل الكتاب ، ويكون الدين كله لله ..

والله سبحانه وتعالى في كتبه التى أنزلها أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اسمه وأوصافه .. وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ..

ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب حتى إنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .. بل كانت معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية .. وكان يهود المدينة يقولون للكفار .. أظنّ زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم .. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته .. فأوصاف رسول الله عليه الصلاة

والسلام موجودة في التوراة والانجيل .. ولذلك كان أهل الكتاب يندرون الكفار بأنهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب .. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾﴾

(سورة البقرة)

أى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا ينتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم به كتبهم .. ولكنهم رفضوا الايمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمنها ..

ثم يقول سبحانه وتعالى : «وبالآخرة هم يوقنون» ونلاحظ هنا أن كلمة (وبالآخرة) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت التوراة التى هى كتاب اليهود ، أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر .. فقد أخذوا الأمر المادى فقط من كتبهم .. والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون آمنا بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين .. فلو لم يجرى هذا الوصف في القرآن الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا .. ولكن الله جل جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كماليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم الآخر قمة انتهاء .. فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه .. وأن هناك جنة ينعم فيها المؤمن ، ونارا يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا .. ويكون قد اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه ..

فالمؤمن يتبع منهج الله في الدنيا ليستحق نعيم الله في الآخرة .. فلو أن الآخرة لم تكن موجودة ، لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن في الحياة .. لأنه أخذ من الدنيا ما يشتهي ولم يقيد نفسه بمنهج ، بل أطلق لشهواته العنان .. بينما المؤمن قيّد حركته في الحياة طبقا لمنهج الله وتعب في سبيل ذلك .. ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك شيء .. فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها .. والمؤمن لا يأخذ شيئا .. والأمر هنا لا يستقيم بالنسبة لقضية الايمان .. ولذلك كان الايمان بالله قمة الايمان بداية والايمان بالآخرة قمة الايمان نهاية .

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

قوله تعالى : (أولئك) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التى يبينها الله سبحانه وتعالى فى الآيتين السابقتين .. فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات وصلوا الى الهدى أى الى الطريق الموصل للإيمان .. ووصلوا الى الفلاح ، وهو الهدف من الإيمان ..

وقوله تعالى : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » تشمل الجميع ..

ولكن لماذا استخدم الله تبارك وتعالى « أولئك » مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن الكريم ، ولماذا دمج الخبرين بعضهما مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس فى الاسلام إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد .. وسيلته الهدى ، وغايته الفلاح .. ولو نظر الى التكليفات التى هى الهدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع المهتدى على الهدى .. لنعرف أن الهدى لم يأت ليقيد حركتك فى الحياة ويستذلك ، وإنما جاء ليرفعك ..

إن السطحيين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الانسان فى الحياة ويمنعه من تحقيق شهواته العاجلة .. ولكن الهدى فى الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر ، ومن غضب الله ، ومن افساد المجتمع الذى سيكون هو أول من يعانى منه .. لذلك قال تبارك وتعالى : « على هدى » ..

و (على) تفيد الاستعلاء .. فاذا قلت أنت على الجواد فإنك تعلوه .. كأن المهتدى حين يلزم نفسه بالمنهج لا يذل .. ولكنه يرتفع الى الهدى ويصبح الهدى يأخذه من خير الى خير .. وذلك بعكس الضلالة التى تأخذ الانسان الى أسفل ..

فالدِّين يقيّد حريتك في الحياة في أن تفعل ولا تفعل . . . ومنهج الله جاء ليقول لك
إفعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن
وإثقال عليه . . . لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها . . .

ان الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل . . . معناها عند السطحيين أنه ضيق
عليك ما تريد أن تفعل . . . وحين يقول لك افعل . . . معناها يكون قد ضيق عليك
في شيء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة . . . فالزكاة في ظاهرها
نقص المال ، وإن كانت في حقيقتها بركة وغناء . . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : (ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع
أحد لله إلا رفعه) (١) .

فالحق سبحانه وتعالى إذا قيد حركتك في الحياة . . . لا تظن أن هذا تضيق
عليك . . . بل ان هذا لفائدتك . . . لأنه لم يأمرك وحدك ، ولكن الأمر للناس جميعا
حين يقول جل جلاله : لا تسرق . . . فقد قالها للناس جميعا ولذلك تكون أنت
الرابع . . . لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك . . . ولكنه قيد ملايين الناس
من أن يسرقوا منك . . . إذن فالله لم يضيق عليك ، ولكنه حوى مالك من الناس كل
الناس . . . قيدك وأنت فرد من أن تسرق من مال غيرك ، وقيد ملايين أن يسرقوا من
مالك . . . فمن الفائز ؟ . . . أنت طبعاً . . .

وقوله تعالى : « أولئك هم المفلحون » (المفلحون) من مادة فلعج . . . فإذا كانت
الأرض صماء فحينما نشقها ونبذرها تعطى محصولاً عظيماً ، العملية أخذناها أبا عن
جد . فالأرض حين تشق وتبذر تعطى محصولاً وافراً . . . وإذا كانت هذه العملية
أخذت أبا عن جد . . . يأتي السؤال من الذي علم آدم البذر والزرع ؟ . . . نقول علمه
الله سبحانه وتعالى كما علمه الأسماء . . . وكما علمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته في
الأرض . . .

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم في حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن
استمرار حياته وحياة أولاده . . . يعلمه على الأقل بدايات . . . ثم بعد ذلك تتطور هذه
البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه . . . وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة

فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر .. ولكن الحقيقة الثابتة التي لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته .. هي أن مهمة الانسان أن يحرث ويضع البذرة في الأرض ويسقيها .. أما نمو الزرع نفسه فلا دخل للانسان فيه .. وكذلك الثمر الذي ينتجه لا عمل للانسان فيه .. ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا في الحياة ونقول إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله في سورة الواقعة :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَرْزُقُونَهُ ۖ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَرْزُقُكُمْ ۚ لَوِ شِئْنَا لَبَعَثْنَاهُ حُطَمَا فَظَلَّمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿١٥﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة الواقعة)

وهكذا ظلت مهمة الفلاحة في الأرض مقصورة على الحرث والسقي والبذر ، وحينها تلقى الحبة في الأرض يخلق الله في داخلها الغذاء الذي يكفيها حتى تستطيع أن تأخذ غذاءها من الأرض .. واذا جثت بحبة وبللتها تجد أنها قد نبت لها ساق وجذور .. من أين جاء هذا النمو ؟ من تكوين الحبة نفسه ، والله تبارك وتعالى قد قدر في كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض .. وعلى قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة .. وحين تضعها في الأرض فإنها تبدأ أولا بأن تغذى نفسها .. بحيث ينبت لها ساق وجذور وورقتان تتنفس منها .. كل هذا لا دخل لك فيه ولا عمل لك فيه .. وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض والهواء .. لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر من نوع البذرة نفسه .

ومن هنا جاءت كلمة (المفلحون) .. ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على فهم الغيب .. فيشبه التكليف وجزاءه في الآخرة بالبذرة والفلاحة .. أولا لأنك حين ترمي بذرة في الأرض تعطيك بذورا كثيرة ..

واقراً قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٤١)

(سورة البقرة)

وإذا كانت الأرض وهي المخلوقة من الله تهبك أضعاف أضعاف ما أعطيتها ..
فكيف بالخالق ؟ .. وكم يضاعف لك من الثواب في الطاعة ؟ .. هذا هو السبب في
أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولئك هم المفلحون » .. حتى يلفتنا بمادة
الفلاحة .. وهي شيء موجود نراه ونشاهده كل يوم .
وكما أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك .. كذلك الأرض أخذت منك
حبة ولم تعطك مثل ما أخذت ، بل أعطتك بالحبة سبعمئة حبة .. وهكذا نستطيع
أن نصل بشيء مشهود يُفَصِّلُ لنا شيئاً غيبياً .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ

تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾﴾

وبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم .. وجزائهم في الآخرة وما ينتظرهم من خير كبير .. اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم الكافرون .. وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق لهم الخير في الدنيا والآخرة .. فلا بد ان يكون هناك شر يحاربه الايمان .. ولولا وجود هذا الشر .. أكان هناك ضرورة للايمان .. إن الانسان المؤمن يقى نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور يأتى بها الكفر ..

والكافرون قسمان .. قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله .. واستقبله بفطرته السليمة فاستجاب وأمن .. وصنف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان ومن الظلم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك .. وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا جاء فانه سيسلبه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظلما وعدوانا ..

اذن الذين يقفون امام الايمان هم المستفيدون من الكفر .. ولكن ماذا عن الذين كانوا كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيحا ..

هؤلاء قد تفتح قلوبهم فيؤمنون . والكفر معناه السّر .. ومعنى كَفَرَ (أى) سَرَّ .. وكفر بالله اى ستر وجود الله جل جلاله .. والذي يستر لايد ان يستر موجودا ، لأن السّر طارئ على الوجود .. والاصل فى الكون هو الايمان بالله .. وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكان الاصل هو الايمان ثم طرأت الغفلة على الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى .. ليبقوا على سلطانهم او سيطرتهم او استغلالهم او استعلائهم على غيرهم من البشر ..

ولفظ الكفر فى ذاته يدل على ان الايمان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر ..

كيف ؟ ..

لأن الخلق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه .. ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة .. وعلمه الاسماء كلها ..

سجود الملائكة وتعليم الاسماء أمر مشهدى بالنسبة لآدم .. والكفر ساعتها لم يكن موجودا .. وكان المفروض ان آدم بعد ان نزل الى الارض واستقر فيها .. يلقي ابناء منهج عبادة الله لأنه نزل ومعه المنهج فى (افعل ولا تفعل) وكان على ابناء آدم ان يلقيوا ابناءهم المنهج وهكذا ..

ولكن بمرور الزمن جاءت الغفلة فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون .. فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلا قيود يتخذ طريق الكفر .. والعاقل حين يسمع كلمة كفر .. يجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود .. فكيف يكفر الانسان ويشارك فى ستر ما هو موجود .. لذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أُمَمًا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَكْتُمُ إِلَيْهِ رُجُوعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾

(سورة البقرة)

وهكذا يأتى هذا السؤال .. ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى خلقه وأوجده .. ولا يستطيع احد منا ان يدعى انه خلق نفسه او خلق غيره .. فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان .. ولذلك يسألهم الحق تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وتسترون وجود من خلقكم ؟ ..

والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يدعيها .. فلا يمكن ان يدعى أحد أنه خلق نفسه .. قضية انك موجود توجب الايمان بالله سبحانه وتعالى الذى اوجدك .. انه عين الاستدلال على الله .. واذا نظر الانسان حوله

فوجد كل مافي الكون مسخرا لخدمته والاشياء تستجيب له فظن بمرور الزمن ان له سيطرة على هذا الكون . . . ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الاسباب . . يأخذ الاسباب وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له . . ولم يلتفت الى خالق الاسباب الذي خلق لها قوانينها فجعلها تستجيب للانسان . . وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك في قوله جل جلاله :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ۚ ﴿٧﴾ ﴾

(سورة العلق)

ذلك ان الانسان يحرق الارض فتعطيه الثمر . . فيعتقد انه هو الذي اخضع الارض ووضع لها قوانينها لتعطيه ما يريد . . يضغط على زر الكهرباء فينير المكان فيعتقد انه هو الذي اوجد هذه الكهرباء ! يركب الطائرة . . وتسير به في الجو فيعتقد انه هو الذي جعلها تطير . . وينسى الخصائص التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الغلاف الجوي ليستطيع ان يحمل هذه الطائرة . . يفتح التلفزيون ويرى أمامه احداث العالم فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو . . وينسى ان الله تبارك وتعالى وضع في الغلاف الجوي خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى اقصاها في ثوان معدودة . . وهكذا كل ماحولنا يظن الانسان انه اخضعه بذاته . . بينما كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان . . وهو الذي خلق ووضع القوانين . . نقول له انك لو فهمت معنى ذاتية الاشياء ماحدثتك نفسك بذلك . . الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا يتغير ولا يتخلف ابدا . . انما الامر الذي ليس بذاتك هو الذي يتغير . .

واذا نظرت الى ذاتيتك تلك التي اغرتك واطغتك . . ستفهم ان كلمة ذاتية هي ألا تكون محتاجا الى غيرك بل كل شيء من نفسك . . وانت في حياتك كلها ليس لك ذاتية ؛ لأن كل شيء حولك متغير بدون ارادتك . . وانت طفل محتاج الى أبيك في بدء حياتك . . فاذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى . . فالزمن يملك ولكن لفترة محدودة . . فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة فستحتاج الى من يأخذ بيدك ويعينك . . ربما علي ادق حاجاتك وهي الطعام والشراب . .

إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك .. وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك .. وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة .. فإذا كانت لك ذات حقيقية فادفع هذا المرض عنك وقل لن امراض .. انك لا تستطيع ..

الله سبحانه وتعالى اوجد هذه المتغيرات حتى ينتهى الغرور من الانسان نفسه .. ويعرف انه قوى قادر بما اخضع الله له من قوانين الكون .. لنعلم اننا جميعا محتاجون الى القادر ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وان الله غنى بذاته عن كل خلقه .. يغير ولا يتغير .. يميت وهو دائم الوجود .. يجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى دائما .. ما عند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لا ينفد أبداً .. هو الله فى السموات والارض .

اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك .. لانه ليس لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لا يتبدل ولا يتغير .. فكيف تكفر بالله تبارك وتعالى وتستتر وجوده .. كل مافى الكون ومافى نفسك شاهد ودليل على وجود الحق سبحانه وتعالى ..

قلنا ان الكافرين صنفان .. صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله وعرف الحق فأمن .. والصنف الآخر مستفيد من الكفر .. ولذلك فهو متشبث به مهما جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعاند ويكفر .. لانه يريد ان يحتفظ بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والطغيان .. ولا يقبل ان يجرد منها ولو بالحق .. هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون »

إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم .. ولم يكفروا لأنهم فى حاجة الى ان يلفتهم رسول او نبي الى منهج الله .. هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة ومنهج حياة .. فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولأنهم متميزون عن غيرهم بالباطل .. ولأنهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الناس جميعا ويرفض الظلم ، لأصبحوا اشخاصا عاديين غير مميزين فى اى شئ ..

هذا الكافر الذي اتخذ الكفر طريقا لجاء الدنيا وزخرفها .. سواء أُنذرت أم لم تنذره فإنه لن يؤمن .. انه يريد الدنيا التي يعيش فيها .. بل ان هؤلاء هم الذين يقاومون الدين ويحاربون كل من آمن .. لأنهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم مميزات كثيرة .. ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن ان منهج الايمان لم يبلغهم .. او ان أحدا لم يلفتهم الى آيات الله في الارض .. ولكن لأن حياتهم قائمة ومبنية على الكفر .

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ
غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧)

وكما اعطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين .. وقد يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين ؟ فلماذا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان منهم وقد ختم الله على قلوبهم ؟! ومعنى الختم على القلب هو حكم بالآي يخرج من القلب ما فيه من الكفر .. ولا يدخل اليه الايمان ..

نقول ان الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين .. فان استغنى بعض خلقه عن الايمان واختاروا الكفر .. فان الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة الى الايمان .. ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسى :

« انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني .. فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وان ذكرني في ملأ خير منه ، وان اقترب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ، وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتانى يمشى اتيته هرولة » (١)

وقد وضع الحديث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان ، وان الله جل جلاله كما يعين المؤمنين على الايمان .. فانه لا يمه ان يأتى العبد الى الايمان أو لا يأتى .. ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحكما بأن من كفروا قد اختاروا الكفر بإرادتهم. واختيارهم للكفر كان أولا قبل ان يختم الله على قلوبهم .. والخالق جل جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه في غنى عنه . ان الذين كفروا .. اى ستروا الايمان بالله ورسوله .. هؤلاء يختم الله بكفرهم على آلات الادراك كلها .. القلب والسمع والبصر . والقلب أداة ادراك غير ظاهرة .. وقد قدم الله القلب على السمع والبصر في تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا

(١) رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء

منافذ الادراك .. وفي القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

(سورة النحل)

وهكذا يعلمنا الله ان منافذ العلم في الانسان هي السمع والابصار والافئدة ..
ولكن في الاية الكريمة التي نحن بصددھا قدم الله القلوب على السمع والابصار ..
ان الله يعلم انھم اختاروا الكفر .. وكان هذا الاختيار قبل ان يختم الله على
قلوبهم .. والختم على القلوب .. معناه انه لا يدخلها ادراك جديد ولا يخرج منها
ادراك قديم .. ومھما رأت العين أو سمعت الأذن .. فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب
مختومة يخاتم الله بعد ان اختار اصحابها الكفر واصرروا عليه .. وفي ذلك يصفھم الحق
جل جلاله :

﴿ صُمُّوا كُنْتُمْ فُتًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٧٨)

(سورة البقرة)

ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ .. لأن الغشاوة التفت حول القلوب
الكافرة ، فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله .. والسمع غير قادر على
التلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

اذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصرروا عليه وكفروا بالله برغم رسالاته ورساله
وقرآنه .. ماذا يفعل الله بهم ؟ انه يتخلى عنهم. ولأنه سبحانه وتعالى غنى عن العالمين
فإنه ييسر لهم الطريق الذى مشوا فيه ويعينهم عليه .. وأقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ (٧٨)

(سورة الزخرف)

ويقول جل جلاله :

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

(سورة الشعراء)

ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون جل جلاله تدخل في اختيارهم . . فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام . . ودعا نوح إلى منهج الله تسعة وخمسين عاما . وقبل أن يأتي الطوفان علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا . . فطلب الله تبارك وتعالى من نوح أن يبني السفينة لينجو المؤمنون من الطوفان . . وأقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٢٤﴾ ﴾

(سورة هود)

وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى . . أنه يعلم من سبصر على الكفر وأنه سيموت كافرا . . وإذا كانت هذه هي الحقيقة فلماذا يطلب الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنهج وبالقرآن ؟ . . ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة . . فلا يأتي هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم ويجادلون بالباطل . . أنه لو بلغهم الهدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنوا . . ولكن لماذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم ؟ . . لأن القلب هو مكان العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش في العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع بها الانسان تماما فانها تستقر في القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة وإيمانا . . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الحج)

واذا عمى القلب عن قضية الايمان .. فلا عين ترى آيات الايمان .. ولا أذن
تسمع كلام الله .. وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لهم في الآخرة عذاب
عظيم .. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم .. وبأنه مهين .. وبأنه
عظيم .. العذاب الأليم هو الذى يسبب ألما شديدا .. والعذاب المهين هو الذى
يأتى لأولئك الذين رفعهم الله فى الدنيا .. وأحيانا تكون الاهانة أشد إيلاما للنفس
من ألم العذاب نفسه .. أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا .. يأتى بهم الله
تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهمينهم .. أما العذاب العظيم فإنه
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى .. لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة ..
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود .. لأن كل فعل يتناسب مع
فاعله .. وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل .. وبما أن العذاب من الله
جل جلاله فإنه يكون عذابا عظيما .

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَآلِ يَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾

الناس في الحياة الدنيا على ثلاثة احوال : إما مؤمن ، وإما كافر ، وإما منافق .
والله سبحانه وتعالى في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة . . اراد ان يعطينا وصف
البشر جميعا بالنسبة للمنهج وانهم ثلاث فئات : الفئة الأولى هم المؤمنون ، عرفنا الله
سبحانه وتعالى صفاتهم في ثلاث آيات ، في قوله تعالى :

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ»

والفئة الثانية هم الكفار ، وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم في آيتين في قوله
تعالى :

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»

وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم في ثلاث عشرة آية متتابعة ، لماذا . . ؟ لخطورتهم
على الدين ، فالذي يهدم الدين هو المنافق ، اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره ، لأنه
يعلن كفره .

إن المنافق ، يتظاهر امامك بالايمان ، ولكنه يطن الشر والكفر ، وقد تحسبه
مؤمنا ، فتطلع على اسرارك ، فيتخذها سلاحا لطمع الدين . . وقد خلق الله في
الانسان ملكات متعددة ، ولكي يعيش الانسان في سلام مع نفسه ، لابد ان تكون
ملكاته منسجمة وغير متناقضة .

فالمؤمن ملكاته منسجمة ، لأنه اعتقد بقلبه في الايمان ونطق لسانه بما يعتقد ، فلا
تناقض بين ملكاته ابداً . .

في الآخرة ، وإذا قتل واحد منهم في غزوة ، انتابهم الحزن ، والأسى ، لأنهم أهدروا حياتهم ولم يقدموها في سبيل الله .

وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم .

أما المؤمن فحين يصل أو يؤدي الزكاة أو يستشهد في سبيل الله فهو يرجو الجنة ، وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا ، وهم لا يرجون شيئاً . فكأنهم بنفاقهم قد حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء في الدنيا والآخرة ، فلا هم في الدنيا لهم متعة المؤمن فيما يفعل في سبيل الله ، ولا هم في الآخرة لهم ثواب المؤمن فيما يرجو من الله .

﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ١

وتأتى الصفة الثانية من صفات المنافقين ، وهى صفة تدل على غفلتهم وحق تفكيرهم ، فإنهم يحسبون انهم يتفاهمهم بخدعون الله سبحانه وتعالى ، وهل يستطيع بشر ان يخدع رب العالمين ؟

ان الله عليم بكل شئ ، عليم بما نخفى وما نعلن ، عليم بالسر وما هو اخفى من السر ، وهل يوجد ما هو اخفى من السر ؟ نقول نعم ، السر هو ما اسررت به لغيرك ، فكأنه يعلمه اثنان ، انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر ، ما تبقى في نفسك ولا تخبر به احدا ، انه يظل في قلبك لا تسر به لانسان ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ ٢

(سورة طه)

فلا يوجد مخلوق ، يستطيع ان يخدع خالقه ، ولكنهم من غفلتهم ، يحسبون انهم يستطيعون خداع الله جل جلاله . وفي تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين الله . بل يكون هناك مقت وغضب .

وهم في خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا ، بأنهم يقولون امامهم غير ما يبطنون ، ولكن هذا الخداع شقاء عليهم ، لأنهم يعيشون في خوف مستمر ، وهم دائما في قلق او خوف من ان يكشفهم المؤمنون ، او يستمعوا اليهم في مجالسهم الخاصة ، وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان ، ولذلك اذا تحدثوا لابد ان يتأكدوا أولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم ، ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من

المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون ، والخوف يملأ قلوبهم ايضا ، وهم مع المؤمنين ، فكل واحد منهم يخشى ان تفلت منه كلمة ، تفضح نفاقه وكفره . وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين . . والحقيقة انهم لا يجحدون الا انفسهم . فالله سبحانه وتعالى ، يعلم نفاقهم ، والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق ، فإن لم يعلموه ، فإن الله يخبرهم به ، واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝١٥٠﴾

(سورة محمد)

ألم يأت المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليشهدوا انه رسول الله ففضحهم الله امام رسوله وانزل قوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝١٥١﴾

(سورة المنافقون)

جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته ، والله سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق ، لانه جل جلاله ، يعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم ، صادق الرسالة ، ولكنه في الوقت نفسه شهد بأن المنافقون كاذبون . كيف ؟

كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟

نقول : لأن المنافقين قالوا بألستهم ما ليس في قلوبهم ، فهم شهدوا بألستهم فقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرا لذلك ، مكذبة به ، ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم انه حقيقة الا انهم يكذبون ، ويقولون بألستهم ما ليس في قلوبهم ، لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة ما في القلب ،

وهؤلاء كذبوا ، لأنهم في شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون عن واقع في قلوبهم ، بل قلوبهم تُكذِّبُ ما يقولون ..

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين وينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بما يضمرونه في قلوبهم ، اذن فخداعهم للمؤمنين ، رغم انه خداع بشر لبشر ، الا انه أحيانا تفلت الستهم ، فتعرف حقيقتهم ، واذا لم يفلت اللسان ، جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم ، وتكون حصيلة هذا كله ، انهم لا يخدعون احدا ، فالله يعلم سرهم وجهرهم ، فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم ، ومرة تفلت السنة المنافقين فيكشفون انفسهم .

اذن فسلوك المنافق ، لا يخدع به الا نفسه ، وهو الخاسر في الدنيا والاخرة ، عندما يؤدي عملا ايمانيا ، فالله يعلم انه نفاق ، وعندما يحاول ان يخدع المؤمنين ، ينكشف ، والنتيجة انهم يعتقدون بانهم حققوا لأنفسهم نفعاً ، بينما هم لم يحققوا لأنفسهم الا الخسران المبين .

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ ١٠

فالله سبحانه وتعالى، شبه مافى قلوب المنافقين بأنه مرض، والمرض اولا يورث السقم، فكان قلوبهم لا تملك الصحة الايمانية التى تحمى القلب فتجعله قويا شابا، ولكنها قلوب مريضة، لماذا كانت مريضة؟ لقد اتعبها النفاق واتعبها التنافر مع كل ماحولها، واحست انها تعيش حياة ملؤها الكذب، فاضطراب القلب، جعله مريضا، ولا يمكن ان يشفى الا بإذن الله، وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق، ذلك الذى يعطيه الشفاء، والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ٨٢

(سورة الاسراء)

اذن فالايمن والقرآن هما شفاء القلوب، كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين، فكان المرض يزداد فى قلوبهم مع الزمن، والله سبحانه وتعالى - بنفاقهم وكفرهم - يزيدهم مرضا. وهذه هى الصفة الثالثة للمنافقين.. انهم اصحاب قلوب مريضة سقيمة، لا يدخلها نور الايمان، ولذلك فهى قلوب ضعيفة، ليس فيها القوة اللازمة لمعرفة الحق. وهى قلوب خائفة من كل ماحولها، مرتعبة فى كل خطواتها، مضطربة بين ما فى القلب وما على اللسان، والمريض لا يقوى على شئ وكذلك هذه القلوب لا تقوى على قول الحق، ولا تقوى على الصدق، ولا ترى ماحولها، تلك الرؤية التى تتناسب وتتفق مع فطرة الايمان، التى وضعها الله تعالى فى القلوب، ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين.. فاول مايبحثون عنه هو الهرب من المعركة، يبحثون عن نجأ يختفون فيه، او مكان لايراهم فيه

احد ، والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله :

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَقَرًّا أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾﴾

(سورة التوبة)

لماذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة ، لا تقوى على شيء ، ومرضاها يجعلها تهرب من كل شيء ، وتختفى . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد ، ولكن ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم ، غير العذاب الذي عانوه من قلوبهم المريضة في الدنيا ، فيما كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله ، ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم اشد من عذاب الكافرين ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

(من الآية ١٤٥ سورة النساء)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا

نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾﴾

الفساد في الارض هو ان تعتمد الى الصالح فتفسده ، واقل ما يطلب منك في الدنيا ، ان تدع الصالح لصلاحه ، ولا تتدخل فيه لتفسده ، فإن شئت ان ترتقى ايمانيا ، تأت للصالح ، وتزد من صلاحه ، فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت فسادين ، لأن الله سبحانه وتعالى ، اصالح لك مقومات حياتك في الكون ، فلم تتركها على الصلاح الذي خلقت به ، وكان تركها في حد ذاته ، بعدا عن الفساد ، بل جئت اليها ، وهي صالحة بخلق الله لها فافسدتها ، فأنت لم تستقبل النعمة الممنوحة لك من الله ، بأن تتركها تؤدي مهمتها في الحياة ، ولم تزد في مهمتها صلاحا ، ولكنك جئت الى هذه المهمة فافسدتها . فلو ان هناك بشرا يشرب منها الناس ، فهذه نعمة لضرورة حياتهم ، تستطيع انت بأسباب الله في كون الله ان تأتي وتصلحها ، بأن تبطن جدرانها بالحجارة ، حتى تمنع انهباء الرمال داخلها ، او ان تأتي بحبل واناء حتى تعين الناس على الوصول الى مياهها ، ولكنك اذا جئت وردمتها تكون قد افسدت الصالح في الحياة .

وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للانسان على الارض ، وهؤلاء المنافقون بذلوا كل مافي جهدهم لإفساد هذا المنهج ، بأن تأمروا ضده وادعوا أنهم مؤمنون به ليطعنوا الاسلام من داخله .

ولقد تنبه أعداء الاسلام ، الى ان هذا الدين القوى الحق ، لا يمكن ان يتأثر بطعنات الكفر ، بل يواجهها ويتغلب عليها . فما قامت معركة بين حق وباطل الا انتصر الحق ، ولقد حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سنوات طويلة ، ولكنهم عجزوا ، ثم تنبهوا الى ان هذا الدين لا يمكن ان يهزم الا من داخله ، وان استخدام المنافقين في الافساد ، هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين ، فانطلقوا الى المسلمين اسما ليتخذوا منهم الحربة التي يوجهونها ضد الاسلام ، وظهرت مذاهب

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٢

وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يخدعون أنفسهم ولا يشعرون ويحسبون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم يفسدون في الأرض ويدعون أنهم مصلحون، ولكنهم في الحقيقة مفسدون، لماذا؟ .. لأن في قلوبهم كفراً وعداء لمنهج الله، فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره الإصلاح، فحقيقته هي الإفساد، تماماً كما ينطقون بالسنتهم بما ليس في قلوبهم .

والكون لا يصلح إلا بمنهج الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق، وهو الذى أوجد، وهو أدرى بصنعته وبما يفسدها وبما يصلحها، لأنه هو الصانع، ولا يوجد من يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر من صانعها .

ونحن في المنهج الدينى إذا أردنا إصلاح شيء اتجهنا لصانعه ؛ فهو الذى يستطيع أن يدلنا على الإصلاح الحقيقى لهذا الشيء ، فإذا لم يكن صانعه موجوداً في البلدة ننسها اتجهنا إلى من دربهم الصانع على الإصلاح ، أو إلى مايسمونه «الكتالوج»

الذى يبين لنا طريق الإصلاح، وبدون هذا لا نصلح، بل نفسد، والعجيب أننا نتبع هذه الطريقة في حياتنا الدنيوية، ثم نأتى إلى الإنسان والكون، فبدلاً من أن نتجه إلى صانعه وخالقه لناخذ عنه منهج الإصلاح، وهو أدرى بصنعته، نتجه إلى خلق الله يضعون لنا المناهج التى تفسد، وظاهرها الإصلاح لكنها تزيد الأمور سوءاً

والغريب أننا نسمى هذا فلاحاً، ونسميه تقدماً . ولكن لماذا لا نتجه إلى الصانع أو الخالق، الذى أوجد وخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه وبما يصلحهم وما يفسدهم .

ومادام الحق سبحانه وتعالى، قد حكم على المنافقين، بأنهم هم المفسدون فذلك حكم يقينى ، وكل من يحاول أن يغير من منهج الله، أو يعطل تطبيقه بحجة الإصلاح، فهو مفسد وإن كان لا يشعر بذلك، لأنه لو اراد اصلاحا لاتجه الى ما يصلح الكون، وهو المنهج السماوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانعه، وهذا المنهج موجود وَمُبَلَّغٌ ولا يخفى على احد.

﴿وَلَا ذَاقِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ
السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ ١٣

والسفهاء في قصد المنافقين هم الفقراء، ولكن ما معنى السفه في اللغة: السفه معناه الطيش والحمق والخفة في تناول الأمور، فهل تنطبق صفة السفه على المؤمنين، لذين آمنوا بالله، أو أنها تنطبق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله؟ إذا كنتم تعتقدون أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون الايمان كذبا، لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان هناك تناقضا موجودا في كل تصرفات المنافقين.

فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان، والمسلمون يدعونهم للإيمان، ولكنهم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيئا، لأن سادة قریش لم يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنوا، تصرفوا تصرفا أحق، طائشا، ولكن الغفلة هي المرض الذي يملأ قلوبهم لايجعلهم يتنبهون إلى حقيقة مهمة، وهي أنهم يتظاهرون بالايمان، ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمنين بالسفهاء، اذا كان هؤلاء سفهاء كما تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان لتصبحوا سفهاء مثلهم؟!؟

إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين، أن هذه العقول. لم تنبه إلى أنها حينها وصفت المسلمين بالسفهاء، قد أدانت نفسها، لأن المنافقين يدعون أنهم مؤمنون، إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. تناقض مع العقل والمنطق، هذا التناقض يأتي من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض. . فاللسان يكذب القلب. والعمل يكذب العقيدة. والتظاهر بالايمان يحملهم مشقة الايمان ولايعطيهم شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول، لتنبهوا الى هذا كراه، ولكنهم لايشعرون وهم يمضون في هذا الطريق، طريق النفاق، إنهم يجسدون السفاهة بعينها، بكل ما تحمله من حق واستخفاف، وعدم التنبه إلى الحقيقة، والرعيونة التي يتصرفون بها، والله سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء، كان وصفا دقيقا، لحالتهم وطريقة حياتهم.

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾ ١٤

وهكذا يرينا الحق سبحانه، أن كل منافق له أكثر من حياة يحرص عليها، والحياة لكي تستقيم يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض، ولكن انظر الى هؤلاء... مع المؤمنين يقولون آمنا، ويتخذون حياة الايمان ظاهرا، اى انهم يمثلون حياة الايمان، كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته تماما... حياتهم كلها افتعال وتناقض، فإذا بعدوا عن الذين آمنوا، يقول الحق تبارك وتعالى: «وإذا خلوا الى شياطينهم».

وانظر الى دقة الأداء القرآني، الشيطان هو الدس الخفى، الحق ظاهر وواضح، اما منهج الشيطان وتآمره فيحدث في الخفاء لأنه باطل والنفس لا تتجمل من حق أبدا، ولكنها تخشى وتخاف وتحاول أن تخفى الباطل.

ولنضرب لذلك مثلا بسيطا، رجل يجلس مع زوجته في منزله، وطرق الباب طارق، ماذا يحدث؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان، ويفتح الباب ليرى من الطارق، فإن وجده صديقاً او قريباً أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه. وتقوم الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف، نأخذ هذه الحالة نفسها إذا كان الانسان مع زوجة غيره في شقته وطرق الباب طارق، يحدث ارتباك عنيف، ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه، أو يبحث عن باب خفى ليخرجها منه، او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يحس أنه لا يوجد أحد في المكان فينصرف، وقبل ان يخرج تلك المرأة المحرمة عليه، فإنه يفتح الباب بحرص، وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد، وعندما لا يجد احدا يسرع بدفع المرأة الى الخارج، لانها إثم يريد أن يتخلص منه، واذا نزل ليوصلها يمشى بعيدا عنها، ويظل يرقب الطريق، ليتأكد من أن احدا لم يره، وعندما يركبان السيارة ينطلقان بأقصى سرعة.

هذا هو الفرق بين منهج الايمان، ومنهج الشيطان، الحادثة واحدة، ولكن الذي اختلف هو الحلال والحرام. انظر كيف يتصرف الناس في الحلال .. في النور .. في الامان، وكيف يتصرفون في الحرام ومنهج الشيطان في الظلام وفي الخفية ويحرصون على الا يراهم أحد، ومن هنا تأتي دقة التعبير القرآني .. «واذا خلوا إلى شياطينهم» .

إن منهج الشيطان يحتاج إلى خلوة، إلى مكان لا يراك فيه أحد، ولا يسمعك فيه أحد، لأن العلن في منهج الشيطان يكون فضيحة، ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا ان يستر حركته في عدم الاستقامة، ومحاولته ان يستر هي شهادة منه بأن ما يفعله جريمة وقبح، ولا يصح ان يعلمه أحد عنه، ومادام لا يصح ان يراه أحد في مكان ما، فاعلم أنه يحس ان ما يفعله في هذا المكان هو من عمل الشيطان الذي لا يقره الله، ولا يرضى عنه .

ولابد أن نعلم ان القيم، هي القيم، حتى عند المنحرف، وقوله تعالى: «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جانب العلن، بل ربما افتعلوه، وكان المفروض ان يكون المقابل عندما يخلون إلى شياطينهم ان يقولوا: لم نؤمن.

وهناك في اللغة جملة اسمية وجملة فعلية، الجملة الفعلية، تدل على التجدد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمنا، ايمانهم غير ثابت، متذبذب، وعندما يلقون الكافرين، لو قالوا لم نؤمن، لأخذت صفة الثبات، ولكنهم في الفترة بين لقائهم بالمؤمنين، ولقائهم بالكافرين، الكفر متجدد، لذلك قالوا: «إنا معكم إنما نحن مستهزئون» .

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾﴾

ان هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة ، ولكن الله سبحانه وتعالى ، وهو القادر القوى حينما يستهزئ بهم يكون الاستهزاء أليماً ، وإذا كان المنافق ، قد أظهر بلسانه ما ليس في قلبه ، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله ، فإذا كان له ظاهر وباطن ، يعامله في ظاهر الدنيا ، معاملة المسلمين ، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله في الدرك الأسفل من النار ، لا يسويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد .

«الله يستهزئ بهم» والاستهزاء هو السخرية ، فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن يتمسكوا بالظاهر ، فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَبَلَّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةً ﴿١﴾﴾

(سورة الحمزة)

والهمزة هو الذي يسخر من الناس ولو بالإشارة . .

يرى انسانا مصابا بعاهة في قدمه ، يمشى وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تشير السخرية ، اما بالإشارة وإما بالكلام ، وهناك همز وهمزة . . الهمز الاستهزاء والسخرية من الناس ، علامة عدم الايمان ، لاننا كلنا مخلوقون من إله واحد ، فهذه الصفة التي سخرت فيها من انسان اعرج مثلاً ، لا عمل له فيها ، ولا حول له ولا قوة . . والانسان لم يصنع نفسه ، والحقيقة أنك تسخر من صنع الله ، والذي يسخر من خلق الله انسان غبي لانه سخر من خلق الله في عيب ، ولم يقدر ما تفضل الله به عليه ، كما انه سخر من عيب ولم يظن الى ان الحق سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك

الانسان خصالا ومميزات ربما لم يعطها له، والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾

(من الآية ١١ سورة الحجرات)

ان مجموع كل انسان، يساوى مجموع كل انسان آخر، وذلك هو عدل الله، فإذا كنت احسن من انسان فى شىء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزأت بمؤمن فى شىء، فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله، إذن فمن المنطق عندما قالوا: «انما نحن مستهزئون» أن يرد الله عليهم «الله يستهزى بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون» اى يزيدهم فى هذا الطغيان، لان المده هو أن تزيد الشىء، ولكن مرة تزيد فى الشىء من ذاته، ومرة تزيد عليه من غيره، قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره، وقد تصله بخيط اخر، فتكون مددته من غيره، فالله يزيدهم فى طغيانهم.

وقوله تعالى «يعمهون» العمه يختلف عن العمى، والخلاف فى الحرف الاخير، العمى عمى البصر، والعمه عمى البصيرة، ويعمهون أى يتخبطون، لان العمه ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسى، من عمى البصر، او التخبط فى القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور» فكأنما العمى المادى، قد لا يكون، ولكن يكون هناك عمى البصيرة، واقرأ قوله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ لِىَ حَشْرَتْنِى اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ اُنْتَكَّ ءَايَتُنَا

فَنَسِيَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ۝١٢٦﴾

(سورة طه)

فكان عمى البصيرة فى الدنيا، يعمى بصر الانسان، عن رؤية آيات الله فى كونه، ويعميه عن الايمان والمنهج ..

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين، فيصفهم بأنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ومادام هناك شراء، فهناك صفقة، والصفقة، تتطلب مشتريا وبائعا، وقد كانت السلعة في الماضي تشتري بسلعة أخرى، أما الآن فإن كل شيء يشتري بالمال، ماذا اشتروا؟

إن هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة، واشتروها بأى ثمن؟! .. اشتروها بالهدى! الباء في اللغة تدخل على المترك، عندما تشتري شيئا ترك ثمنه، إذن كأن هؤلاء قد تركوا الهدى واشتروا الضلالة، ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟. إن الحال يقتضى أن يكون معهم هدى، كأن يهتدى انسان ثم يجد أن الهدى لا يحقق له النفع الدنيوى الذى يطلبه فيتركه ليشتري به الضلال ليحقق به ما يريد، والهدى الذى كان معهم، قد يكون هدى الفطرة، فكان هؤلاء كان يمكنهم أن يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة.

والله سبحانه وتعالى يهدى كل الناس، هدى دلالة، فمن اختار الهدى يزدده .
واقرا قوله تعالى:

﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَمَهْدِيْنَهُمْ فَاسْتَجَبُوا أَلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

وقول الحق «فما ربحت تجارتهم» التجارة بيع وشراء، الشارى مستهلك، والبائع قد يكون منتجا، او وسيطا بين المنتج والمستهلك . ما حظ البائع من البيع والشراء؟ ان يكسب فاذا ما كسب قيل ربحت تجارته . واذا لم يكسب ولم يخسر، أو اذا خسر ولم يكسب، ففى الحالين لا يحقق ربحا، ونقول ما ربحت تجارتهم .

فقوله تعالى «فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا كل شيء لانهم لم يربحوا، فكأنهم لم يحققوا شيئاً له فائدة، وخسروا الهدى، أى خسروا الربح ورأس المال. ماربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسروا، ولكن هم قدموا الهدى ثمناً للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الهدى، أى رأس مالهم..

ونفسه المنافق اذا اردت ان تحدها، فهو انسان بلا كرامة، بلا رجولة لا يستطيع المواجهة، بلا قوة، يحاول ان يكر في الخفاء، ولذلك تكون صورته حقيرة امام نفسه، حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناس، فيكفى انه كاذب امام نفسه لتكون صورته حقيرة امام نفسه، وفي ذلك يقول الشاعر:

اذا أنا لم آت الدنية خشية

من الناس كان الناس اكرم من نفسى

كفى المرء عارا ان يرى عيب نفسه

وان كان فى كُنْ عن الجن والانس

فالهم رأيك فى نفسك.. والتمزق الذى عند المنافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن الناس.

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١٧)

يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقرب صفات التمزق في المنافقين الى فهمنا، ولذلك فهو يضرب لنا الامثال، والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذي يقرب لنا المعنى ويعطينا الحكمة، والامثال باب من الابواب العريضة في الادب العربي.

فالمثل أن تأتى بالشئ الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة، رأى الناس أن يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة.

ولنضرب مثلاً لذلك، ملك من الملوك، اراد ان يخاطب فتاة من فتيات العرب، فأرسل خاتبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره، فلما عادت قال لها ما وراءك يا عصام؟ أى بماذا جئت من اخبار، قالت: له ابدى المخض عن الزبد. المخض هو ان تأتى باللبن الحليب وتخضه فى القربة حتى يفصل الزبد عن اللبن، فصار الاثنان - السؤال والجواب - يضريان مثلاً. تأتى لمن يجيئك تنتظر منه اخباراً فتقول له: ما وراءك يا عصام.

ولا يكون اسمه «عصام».. ولم ترسله لاستطلاع اخبار، بينما تريد ان تسمع ما عنده من اخبار.

وحينما تريد مثلاً.. أن تصور تنافر القلوب.. وكيف أنها اذا تنافرت لا تلتصق أبداً.. ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول:

ان القلوب اذا تنافر ودها

مثل الزجاجة كسرهما لا يشعب (أى لا يجبر)

وساعة تنكسر الزجاج لا تستطيع اصلاحها .. ولكى يسهل هذا المعنى عليك وتفهمه فى سر وسهولة .. فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين .. لأن هذه مسألة غيبية .. فتأتى بشيء مشاهد وتضرب به المثل .. وبذلك يكون المعنى قد قرب .. لأنك شبهته بشيء محسوس .. تستطيع أن تفهمه وتشاهده ..

ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الأمثال فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع .. ليقرب من أذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها .. ولذلك ضرب لنا الأمثال فى قمة الإيمان .. وحدانية الله سبحانه وتعالى .. وضرب لنا المثل بنوره جل جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب عنا .. وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار والمنافقين .. لنعرف فساد عقيدتهم ونتنبه لها .. وضرب لنا الأمثال فيما يمكن أن يفعله الكفر بالنعمة .. والطغيان فى الحق .. وغير ذلك من الأمثال .. قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨٩﴾

(سورة الاسراء)

وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وفى الآخرة ، وفى دقة الخلق .. وقمة الإيمان .. ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الأمثال .. كافرون بها .. مع أن الحق تبارك وتعالى .. ضربها لنا لتقرب لنا المعنى .. تشبيها بماديات نراها فى حياتنا الدنيا .. وكان المفروض أن تزيد هذه الأمثال الناس إيمانا .. لأنها تقرب لهم معانى غائبة عنهم .. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !!

ولابد قبل أن نتعرض للآية الكريمة : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » .. أن نتحدث عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم .. لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن قضايا غيبية بمحسبات دنيوية :

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية .. وهى انه لا إله إلا الله .. وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى .. يجب أن نسجد له شكرا عليها .. لأن فيها وقاية لنا من شقاء .. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة ،

ولكن بعض الناس يريد أن يشقى نفسه فيشرك بالله جل جلاله .. وبدلاً من أن يأخذ طريق الإيمان الميسر .. يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل شيء فى الدنيا والآخرة .. يقول الحق جل جلاله :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ۖ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾

(سورة الزمر)

بهذه الصورة المحسة التى نراها .. ولا يختلف فيها اثنان .. يريد الله تبارك وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وحده ، وصورة المشرك بالله .. ويعطينا المثل فى عبد مملوك لشركاء .. رجل مملوك لعشرة مثلاً .. وليس هؤلاء الشركاء العشرة متفقين .. بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون .. ورجل آخر مملوك لسيد واحد .. أيهما يكون مستريحاً يعيش فى رحمة ؟ .. طبعا المملوك لسيد واحد فى نعمة ورحمة .. لأنه يتبع أمراً واحداً ونهياً واحداً .. ويطيع رباً واحداً .. ويطلب رضا سيد واحد .. أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين .. فسيكون لكل واحد منهم أمر ونهى .. ولكل واحد منهم طلب .. فما بالك اذا كانوا مختلفين ؟ أحد الشركاء يقول له تعالى .. والآخر يقول له لا تأت ، وأحد الشركاء يأمره بأمر ، والآخر يأمره بأمر مناقض .. ويختار أيهما يرضى وأيهما يغضب ؟ .. وهكذا تكون حياته شقاء وتناقضاً ..

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة .. فى قضية هى قمة اليقين .. وهى الإيمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بمثل نراه ونشاهده .. وأن نرى فيض الله برحمته على عباده .. ويمضى الحق سبحانه ليلفتنا إلى أن نفكر قليلاً فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ ﴾

(سورة النحل)

فالحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة .. يطلب منا أن نفكر في مثل مادي محسوس .. أيها خير؟ .. أذلك الصنم الذي يعبد الكفار وهو لا يأتي لهم بخير أبدا .. لأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف يأتي بالخير لغيره .. بل هو عبء على من يتخذونه إلهًا .. فإنهم يجب أن يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر إذا أرادوا تغيير المعبود أو الرحيل .. وإذا سقط فتهشمت أجزاء منه .. فإنه يجب أن يصلحوها ..

أذن فزيادة على أنه لا يأتي لهم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة .. ويحتاج منهم إلى عناية ورعاية ..

أعبادة مثل هذا الصنم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذي منه كل الخير وكل النعم .. والذي يأمر بالعدل .. فلا يفضل أحدا من عباده على أحد .. والذي يعطي لعباده الصراط المستقيم .. الذي لا اعوجاج فيه .. والموصل إلى الجنة في الآخرة .. إن الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتركون عبادة الله تبارك وتعالى .

وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية والالوهية .. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بمثل آخر .. يضرب لنا مثلا لنوره .. هذا النور الإلهي الذي يضيء الدنيا والآخرة .. فيضيء القلوب المؤمنة .. إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور بشيء مادي محسوس .. فيقول جل جلاله :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كَشَفَرَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

كأن الله سبحانه وتعالى .. يريدنا أن نعرف بتشبيه محس .. أن مثل نوره
كمشكاة .. والمشكاة هي (الطاقة) .. وهي فجوة في الحائط بالبيت الريفى ..
ونحن نضع المصباح في هذه الطاقة .. اذن المصباح ليس في الحجرة كلها .. ولكن
نوره مركز في هذه الطاقة فيكون قويا في هذا الحيز الضيق .. ولكن المصباح في
زجاجة .. تحفظه من الهواء من كل جانب .. فيكون الضوء أقوى .. صافيا
لا دخان فيه .. كما أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه .. والزجاجة غير عادية
ولكنها : « كوكب درى » .. أى هي مضيئة بذاتها وكأنها كوكب .. ووقودها من
شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية .. أى يملؤها النور من الوسط ويخرج
صافيا .. والزيت مضيء بذاته دون أن تلمسه النار .. فهو نور على نور .. أياكون
جزء من هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلمة ؟ .. أم تكون كلها مليئة بالنور
القوى ؟

وهذا ليس نور الله تبارك وتعالى عن التشبيه والوصف ، ولكنه مثل فقط للتقريب
إلى الأذهان .. فكأن نور الله يضيء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلمة ..
فهو نور على نور ..

ولقد أراد أحد الشعراء^(١) أن يمدح الخليفة^(٢) وكانت العادة أن يشبه الخليفة ..
بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة .. فقال :

إقدام عمرو في ساحة حاتم
في حلم أحنف في ذكاء إياس

وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات ..
فعمرو كان مشهورا بالإقدام والشجاعة .. وحاتم كان مشهورا بالساحة .. وأحنف
يضرب به المثل في الحلم .. وإياس شعلة في الذكاء .. وهنا قام أحد الحاضرين^(٣)
وقال : الأمير أكبر في كل شيء ممن شبهته بهم .. فقال أبوتمام على الفور :

لاتنكروا ضربي له من دونه
مثلا شرودا في الندى والباس

(١) هو يعقوب بن اسحاق الكندى .

(٢) هو أبو تمام

(٣) هو احمد بن المعتصم

فَالَهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلُ لِنُورِهِ

مثلا من المشكاة والنُّبْرَاسِ^(١)

فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته .
والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا المثل بما سيشهده المؤمنون في الجنة . . فيقول
جل جلاله :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ﴾

(من الآية ١٥ سورة محمد)

هذه ليست الجنة . . ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة
بأشياء موجودة في حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب أكثر من هذا . .
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه
لا توجد أسماء في الحياة تعبر عما في الجنة . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ ﴾

(سورة السجدة)

فإذا كانت النفس لا تعلم . . فلا توجد ألفاظ تعبر عما يوجد في الجنة . . والمثل
متى شاع استعماله بين الناس سمي مثلا . . فأنت إذا رأيت شخصا مغترا بقوته . .
وتريد أن تفهمه أنك أقوى منه تقول له . . إن كنت ربحا فقد لاقيت إعصارا . .
ولا توجد ربح ولا إعصار فيما يحدث بينكما . . وإنما المراد المعنى دون التقيد بمبدلول
الألفاظ .

فالحق سبحانه وتعالى . . يريد أن يعطينا صورة . . عما في داخل قلوب
المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج الله . . وفي الوقت نفسه

(١) من ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي .

ما يجري في القلوب غيب عنا .. وأراد الله أن يقرب هذا المعنى إلينا .. فقال :
« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » .. أى حاول أن يوقد نارا .. والذي يحاول أن
يوقد نارا .. لا بد أن له هدفا .. والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهي ..
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك .. المهم أن يكون هناك هدف لا يقاد النار ..

يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في
ظلمات لا يبصرون » .. ذلك أنهم في الحيرة التي تملأ قلوبهم .. كانوا قد سمعوا من
اليهود أن زمن نبي جديد قد أتى .. فقرروا أن يؤمنوا به .. ولكن إيمانهم لم يكن عن
رغبة في الايمان .. ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوى .. لأن اليهود
كانوا يتوعدونهم ويقولون أتى زمن نبي سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم .. فأراد
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذي يتوعدهم به اليهود .. فتصوروا أنهم اذا
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبي نفاقا أن يحصلوا على الأمان ..

إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. أنهم أوقدوا هذه النار ..
لتعطيهم نورا يريهم طريق الايمان .. وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور
الايمان انصرفوا عنه .. وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم .. فلم يبق في قلوبهم
شئ من نور الايمان .. فهم الذين طلبوا نور الايمان أولا .. فلما استجاب الله لهم
انصرفوا عنه .. فكان الفساد في ذاتهم .. وكانهم هم الذين بدأوا بالفساد ..
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الايمان من قلوبهم ..

ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآنى .. في قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » ولم يقل
ذهب الله بضوئهم .. مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء .. فما هو الفرق
بين الضوء والنور ؟ .. اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

نجد أن الضوء أقوى من النور .. والضوء لا يأتي إلا من اشعاع ذاتي ..
فالشمس ذاتية الإضاءة .. ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور .. وقبل أن

تشرق الشمس تجد في الكون نورا .. ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس .. فلو أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم .. لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما يعكس النور .. ولكنه أبقى لهم النور .. ولكن قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » .. معناها أنه لم يبق لهم ضوء ولا نورا .. فكان قلوبهم يملؤها الظلام .. ولذلك قال الله بعدها : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » .. لنعلم انه لا يوجد في قلوبهم أى نور ولا ضوء ايمانى .. كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرفهم عن نور الله ..

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى .. لم يقل وتركهم في ظلام .. بل قال : « في ظلمات » .. أى انها ظلمات متراكمة .. ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج منها أبدا ..

من أين جاءت هذه الظلمات ؟ .. جاءت لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة .. وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم ..

مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أبي ، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واهلها يستعدون لتوحيج عبدالله بن ابي ملكا عليها .. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن ابي الى استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام .. فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام ضيع على عبدالله بن ابي الملك .. ولقد كان من الممكن أن يؤمن .. وأن يلتمس النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولو آمن حينئذ ربما أعطى في الآخرة ملكا دائما .. يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه في الدنيا .. ولكن لأن في قلبه الدنيا وليس الدين .. ولأنه يريد رفعة في الدنيا .. ولا يريد جنة في الآخرة ، فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة .. وملأ الحسد قلبه فكان ظلمة .. وملأت الحسرة قلبه فكانت ظلمة .. وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة .. اذن هى ظلمات متعددة ..

وهكذا في قلب كل منافق ظلمات متعددة .. ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة الكراهية لهم .. وظلمة تمنى هزيمة الايمان .. وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر .. وظلمة التمزق والألم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالايمان وفي قلوبهم الكفر .. كل

واقراً قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۖ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الاسراء)

فكان الذي يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور .. فإذا ضاع النور ضاع الابصار .. ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء في الظلام .. وهذه معجزة قرآنية اكتشفها العلم بعد نزول القرآن .

﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ١٨

فالحق سبحانه وتعالى .. بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لأنفسهم .. ذهب بنور الايمان من قلوبهم فهم لا يبصرون آيات الله .. أراد أن يلفتنا الى أنه ليس البصر وحده هو الذى ذهب .. ولكن كل حواسهم تعطلت .. فالسمع تعطل فهم صم .. والنطق تعطل فهم بكم .. والبصر تعطل فهم عمى .. وهذه هى آلات الادراك فى الانسان .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٧٨

(سورة النحل)

إذن كونهم فى ظلمات لا يبصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإدراك الأخرى ؛ فإذ أنهم صُمَّتْ فهى لا تسمع منهج الحق ، وألستهم تعطلت عن نقل ما فى قلوبهم وأبصارهم لا ترى آيات الله فى الكون إذن فآلات إدراكهم هدى الله معطلة عندهم ..

وقوله تعالى : « فهم لا يرجعون » .. أى لن تعود اليهم هذه الوسائل ليدركوا نور الله فى كونه .. الادراك غير موجود عندهم .. ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى منهج الايمان أبدا .. لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة .. فلم يفرقوا بين ضرر عاجل وما هو نفع آجل .. نور الهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق الى الله .. حتى يسيروا على بينة ولا يتعتروا .. ولكنهم حينما جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه .. فكأنهم انصرفوا عن كل ما يهديهم الى طريق الله !!

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة .. أعطانا وصفا آخر من صفات المنافقين هو أن ادوات الادراك التي خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم .. ولذلك فان الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأتي بنتيجة .. لان الله تبارك وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل الهداية التي كان من الممكن أن يعودوا بها الى طريق الحق .

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
أَصْبَعَهُمْ فِي أَفْئَادِهِمْ مِنَ الضَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ۝١٩﴾

وقول الحق سبحانه وتعالى : « أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ » .. الصيب هو المطر ..
والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة .. مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۝١٥﴾

(من الآية ٣٠ سورة الانبياء)

ومن البديهي أننا نعرف أن إنزال المطر .. هو من قدرة الله سبحانه وتعالى
وحده .. ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب .. وفيها عمليات تتم كل يوم
بحساب أيضا .. وفيها عوامل لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى .. فمسألة المطر
أعدت الأرض لها حين الخلق .. فكانت ثلاثة ارباع الأرض من الماء والربع من
اليابسة .. لماذا ؟ من حُكم الله في هذا الخلق ان تكون عملية البحر سهلة
وممكنة .. ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البحر أسهل .. وإذا ضاق السطح
تكون عملية البحر أصعب .. فإذا جثنا بكوب مملوء بالماء ووضعناه في حجرة مغلقة
يوما .. ثم عدنا اليه نجد أن حجم الماء نقص بمقدار سنتيمتر أو أقل .. فإذا أخذنا
الماء الذي في هذا الكوب وقذفناه في الحجرة .. فإنه يختفي في فترة قصيرة ..
لماذا ؟ لأن سطح الماء أصبح واسعا فتمت عملية البحر بسرعة .

والله سبحانه وتعالى حين خلق الأرض .. وضع في الخلق حكمة المطر في أن
تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البحر بسهولة .. وجعل أشعة الشمس هي
التي تقوم بعملية البحر من سطح الماء .. وتم ذلك بحساب دقيق .. حتى لا تنفرك
الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف .. ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث
يريد الله أن ينزل المطر .. وقمم الجبال الباردة ليصطدم بها السحاب فينزل

المطر .. كل هذا بحساب دقيق في الخلق وفي كل مراحل المطر ..
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض .. فقد ضرب الله لنا به المثل كما
ضرب لنا المثل بالنار وضوئها .. فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هو غيب
عنا .. فالماء يعطينا الحياة ..

لكن هؤلاء المنافقين . لم يلتفتوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السماء من
غير تعب او جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية ، كان من المفروض ان يرحبوا
بها لانها مقدمات خير لهم . فالمطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن يكون هناك شيء
من الظلمة في السحاب الذى يأتي بالمطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا نهارا .
ويخفى نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير والماء ..
إنهم لم يلتفتوا الى الخير الذى ملأ الله به سبحانه وتعالى الأرض . بل التفتوا الى
الظلمة فنفروا من الخير .. كذلك صوت الرعد ونور البرق . للرعد يستقبله الانسان
بالأذن وهى آلة السمع . والبرق تستقبله العين .. وصوت الرعد قوى ، أقوى من
طاقة الأذن . ولذلك عندما يسمعه الانسان يفرع ، ويحاول ان يمنع استقبال الأذن
له ، بأن يضع أنامله في أذنيه .

وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل . ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى : « يجعلون
أصابعهم في آذانهم » ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة في تصوير تأثير الرعد عليهم .
فكانهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل أصبعه في أذنه .
ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكانهم يبالغون في خوفهم من الرعد .

ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد ، ولكن عن كثيرين .. لأنه سبحانه
وتعالى يقول « أصابعهم » نقول ان الأمر للجماعة يعنى أمراً لكل فرد فيها ، فإذا قال
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم ، فمعنى ذلك ان كل تلميذ يخرج قلمه .. وإذا
قال رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم ، فمعنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته ..
لذلك فان معنى « يجعلون أصابعهم في آذانهم » ان كل واحد منهم يضع أصبعيه في
أذنيه ..

لماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفاً من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبهما
الصواعق أحيانا ، ولذلك فإنهم من مبالغتهم في الخوف يحس كل واحد منهم ان

صاعقة ستقتله .. فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها .. هم لا يرون النعمة الحقيقية في ان هذا المطر يأتي لهم بعوامل استمرار الحياة . ولكنهم يأخذون الظاهر في البرق والرعد . وكذلك المنافقون .. لا يستطيع الواحد منهم ان يصبر على شهوات نفسه ونزواتها .. انه يريد ذلك العاجل ولا ينظر الى الخير الحقيقي الذي وعد الله به عباده المؤمنين في الآخرة .. وهو ينظر الى التكاليف كأنها شدة ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف في الآخرة . وكيف انها ستوفر لهم النعيم الدائم .. تماما كما ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة ورعد وبرق ، وينسى انه بدون هذا المطر من المستحيل ان تستمر حياته ..

هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل شيء . بينما هي في الحقيقة تأتي لوقت قصير وتختفي ، فهي قصيرة كالحياة الدنيا ، وقتية . ولكن نظرتهم اليها وقتية ومادية لانهم لا يؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة .. غفلوا عن ذلك الماء التي يبقى فترة طويلة ، وتنهلها الى تلك الظواهر الوقتية التي تأتي مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم منها يجعلهم لا يحسون بما في المطر من خير . والمنافقون يريدون ان يأخذوا خير الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !!

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهي ان خوفهم من زوال متع الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا . لان الله محيط بالكافرين .. والاحاطة معناها السيطرة التامة على الشيء بحيث لا يكون امامه وسيلة للافلات ، وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين .. اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقي ، وهو منج الله ، لا يعطيهم قدرة الافلات من قدرة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة .

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٢٠

ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى ان البرق الذى هو وقى وزمنه قليل . هو الذى يسترعى انتباههم . ولو آمنوا لأضاء نور الايمان والاسلام طريقهم . ولكن قلوبهم مملوءة بظلمات الكفر فلا يرون طريق النور . . والبرق يخطف ابصارهم ، أى يأخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لا ينتظر الاذن ، والذى يتم الخطف منه لا يملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان تأخذ الشيء برغم صاحبه .

ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟ . الأخذ ان تطلب الشيء من صاحبه فيعطيه لك . او تستأذنه . اى تأخذ الشيء بإذن صاحبه . والخطف أن تأخذه دون ارادة صاحبه ودون ان يستطيع منعك

والغصب أن تأخذ الشيء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الشيء .

ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذا دخل طفل على محل للحلوى وخطف قطعة منها ، يكون صاحب المحل لاقدرته له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات المخطوف منه ، فهو بعيد وغير متوقع للشيء ، فلا يستطيع منع الخطف . . أما الغصب فهو ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لا يملك القدرة على منع ما يحدث ، إذا حاول أن يقاوم فإن الذى سيأخذ الشيء بالرغم عنه لا بد أن يكون أقوى منه . أى أن قوة المُغْتَصِب ، تكون اقوى من المُغْتَصَب منه .

وقوله تعالى : « يكاد البرق يخطف ابصارهم » .

لا بد ان تنبه الى قوله تعالى « يكاد » اى يكاد او يقترب البرق من ان يخطف

أى أنهم يسمعون ولا يعقلون ولا يدخل النور الى قلوبهم ، فكأنهم صم عن آيات الله لا يسمعونها.

والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأنهم لا يلتفتون الى القيم الحقيقية فى الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النفع العاجل ، وظلمات قلوبهم . لا تجعلهم يرون نور الايمان . وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووفقى . فيخطف أبصارهم . ولأنه لانور فى قلوبهم ، فاذا ذهبت عنهم الدنيا ، تحيط بهم الظلمات من كل مكان لانهم لا يؤمنون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم ، لأنهم لا يستخدمونها الاستخدام الايمانى المطلوب . والمفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . . ولكن هؤلاء لا يرون الا متاع الدنيا . ولا يسمعون الا وسوسة الشيطان ، فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك توقفت ، وكأن هذه الوسائل غير موجودة .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية وأعطانا أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث في قلوبهم كي يعرفهم المؤمنون ظاهرا وباطنا . ويحذروهم ولا يأمّنوا لهم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله فقط . ويستروا وجوده ، ولكن كفروا به كرب . والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق مؤمنهم وكافرهم ، فهو سبحانه وتعالى الذي استدعاهم للوجود وخلقهم . ولذلك فانه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم .

والله سبحانه وتعالى لا يحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته في الدنيا . فالشمس تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله ومن ستر وجوده تعالى : والهواء يتنفس به ذلك الذي يقيم الصلاة والذي لم يركع ركعة في حياته . . والطعام يأكله الذي يحب الله والذي يكفر بنعم الله . . ذلك أن هذه عطاءات ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه في الدنيا . .

اما عطاءات الألوهية ، فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة .

قاله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه وتعالى لهم يكفى ليؤمنوا بالله ويعبدوه .

والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس في القرآن الكريم ، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلا بد أن يكون الخطاب للناس في كل زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة .

وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان في القمة ، وهي الخضوع لإله واحد لا شريك له .

وقوله تعالى : « الذي خلقكم والذين من قبلكم » معناه أن من مقتضيات العبادة أن الله هو خالق الناس جميعا . وليس في قضية الخلق كما قلنا شبهة ؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه ، أو خلق هذا الكون ، بل إن الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة في وجودنا ؛ فالأب والأم هنا سبب في وجود الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ ﴾

(سورة الاسراء)

وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية في الموجد ، مع أنه سبحانه وتعالى الموجد الذي خلق كل شيء . ولكن الله يحترم عمل الانسان . مع أنه سبب فقط ، فالمال هو مال الله ، يعطيه لمن يشاء . لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو بحث على الصدقة يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ ﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

فكانه سبحانه واحترم عمل الانسان في الحصول على المال ، رغم أن المال مال الله . فقال وهو الخالق الأعظم : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » وهكذا تتجل رحمة الحق بالخلق .

الله يقول : « ولعلكم تتقون » نتقى ماذا ؟ نتقى صفات الجلال في الله . فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال ، صفات الجلال هي « الجبار والقهار

والمتكبر والقوى والقادر والمقتدر والضار وغيرها من صفات الجلال .

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى لا نغضب الله ، فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله ، وأن نتمسك بصفات جمال الله : الرحيم الودود ، الغفار ، التواب ، فإذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار التي هي أحد جنود الله ، ومتعلقات جلاله .

على أننا لا بد أن ننتبه الى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول «يا أيها الناس» إنما يخاطب كل الناس ، فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : «يا أيها الذين آمنوا» أي يا أيها الذين آمنتم بالله إلها ، ودخلتم معه في عقد إيمان .

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٢٢ ﴿

فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذي يعطيه لخلقه جميعا ،
المؤمن والكافر ، كان يكفي لكي يؤمن الناس ، كل الناس . . أخذ يبين لنا آيات
من عطاء الربوبية . وبلغنا اليها لعل من لم يؤمن عندما يقرأ هذه الآيات يدخل
الايمان في قلبه . فبلغنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض في قوله تعالى :
«الذي جعل لكم الأرض فراشا»

والأرض هي المكان الذي يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق
الأرض أو أوجدها . اذن فهي آية ربوبية لاحتاج لكي ننتبه اليها الى جهد عقلي .
لأنها بدييات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : «فراشا» توحي بأنه أعد
الأرض إعداداً مريحاً للبشر . كما تفرش على الأرض شيئا ، تجلس عليه أو تنام
عليه ، فيكون فراشا يريحك .

ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل . وهي تصلح لحياتنا جميعاً .

ومنذ أن خلقت الأرض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان .

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها
حصى أو غير ذلك مما يضايقك . نقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مستريحاً . .
إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض .

وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشاً رغم ماوجد عليها
من أشياء لينة . فكان الله تعالى . قد أعدها لنا إعداداً يتناسب مع كل جيل . فكل

جيل رفه في العيش بسبب تقدم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يطوع له الأرض ويجعلها فراشاً .

ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول :

﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾

(من الآية ٢٠ سورة الزخرف)

والمهد هو فراش الطفل ، ولابد ان يكون مريحاً لان الطفل إذا وجد في الفراش أى شيء يتعبه . فإنه لا يملك الامكانيات التى تجعله يريحه ، ولذلك تمهد الأم لطفلها مكان نومه ، حتى ينام نوماً مريحاً . ولكن الذى يمهد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى . يجعلها فراشاً لعباده . وإذا قرأت قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴾

(من الآية ١٥ سورة الملك)

فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان ، تعطيه كل ما يحتاج إليه .

ويأتى الحق سبحانه وتعالى الى السماء فيقول : «والسَّاءُ بِنَاءٌ» والبناء يفيد المتانة والتماسك . أى أن السماء - وهى فوقك - لانرى شيئاً يحملها حتى لاتسقط عليك . إنها سقف متماسك متين . . ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى :

﴿ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الحج)

وفي آية أخرى يقول :

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الانبياء)

والهدف من هذه الآيات كلها . أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السماء لن تساقط علينا لأن الله يحفظها .

إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى في الأرض أنه جعلها فراشاً أى ممهدة ومريحة لحياة الانسان . وحفظ السماء بقدرته جل جلاله ، فهي ثابتة في مكانها ، لا تهدد سكان الأرض وتفزعهم ، بأنها قد تسقط عليهم ، ثم جاء بآية اخرى :

«وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم»

فكان الحق سبحانه وتعالى وضع في الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزل من السماء ، والسماء هي كل ما علاك فأظلك . فنبت به الزرع والثمر ، وهذا رزق لنا ، والناس يختلف في مسألة الرزق . والرزق هو ما ينتفع به ، وليس هو ما تحصل عليه . فقد تربح مالاً وافرأ ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك ، وانت تظل حارساً عليه ، لا تنفق منه قرشاً واحداً ، حتى توصله الى صاحبه . والرزق في نظر معظم الناس هو المال ، قال عليه الصلاة والسلام :

« يقول ابن ادم مالى مالى .. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما اكلت فأفانيت ، ولبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت »^(١)

هذا هو رزق المال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق الولد . ورزق في الطعام . ورزق في البركة . وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق وليس المال وحده .

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآية الكريمة الى أن نفكر قليلاً ، فيمن خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كما أعد لنا مقومات حياتنا المادية

(١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ورواه احمد وهذه رواية مسلم بسنده عن مطير عن أبيه .

أعد لنا مقومات حياتنا الروحية ، أو القيم في الوجود . وإذا قرأت في سورة الرحمن قوله تعالى :

﴿ الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ ﴾

(سورة الرحمن)

لوجدت القرآن يعطينا قيم الحياة ، التي بدونها تصبح الدنيا كلها لاقيمة لها . لأن الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة في الآخرة . فإذا لم تأخذها بمهمتها في أنها الطريق الذي يوصلك الى الجنة . أهدرت قيمتها تماماً .

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب في الآخرة .

وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق في هذه الآية بالسماء فقال سبحانه :

«فأخرج به من الثمرات رزقا لكم»

ليلفتنا الى أن الرزق ، لا يأتي إلا من أعلى ، وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا ، والماء ينزل من السماء في أنقى صورته مقطراً . كل ما يأتينا من السماء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاءً ، عملية لو أراد البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستتكلف ملايين الجنيهات ، لتعطينا ماء لا يكفي أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماءً في أنقى صورته لينبت به الثمرات ، التي تضمن استمرار الحياة في هذا الكون .

وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذي فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك وتعالى : «فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون»

«أندادا» جمع ند ، والند هو النظير أو الشبيه . وإي عقل فيه ذرة من فكر يتعد عن مثل هذا ، فلا يجعل لله تعالى شبيهاً ولا نظيراً ولا يُشَبَّ بالله تعالى أحداً . فإله واحد في قدرته ، واحد في قوته ، واحد في خلقه . واحد في ذاته ، وواحد في صفاته .

ولا توجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق لكل منا عقلاً يفكر به ، لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً ، لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

«وأنتم تعلمون»

أي تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً .

فمنذا الذى يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا الذى يستطيع أن يدعى ولو كذباً ، أنه هو الذى جعل الأرض فراشاً ، وجعل السماء سقفاً محفوظاً ، أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فأنتم تعلمون أن العقل كله لله وحده ، ومادام لا يوجد معارض ولا يمكن أن يوجد . فالقضية محسومة للحق تبارك وتعالى .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾

(من الآية ١٦٥ سورة البقرة)

لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟ لأنهم يريدون ديناً بلا منهج . يريدون أن يرضوا فطرة الإيمان التى خلقها الله فيهم . وفى الوقت نفسه يتبعون شهواتهم . عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن يختاروا إلهاً بلا منهج ، لا يطلب منهم شيئاً ، ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيع ما حرم الله ، وتحل الانسان من كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها .

أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح الانسان : فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيئاً ، ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة .

ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حباً شديداً ، والذين كفروا رغم

كل ما يدعون فإنهم ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الملجأ والملاذ . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَا يَذُنُّ لَنَا ضُرَّ مَسِّهِ ﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

لماذا لم يستدع الأنداد ؟ لأن الانسان لا يغش نفسه أبداً في ساعة الخطر ، ولأن هؤلاء يعرفون بعقولهم أنه لا يمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجأ الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقيناً أنه وحده الذى يكشف الضر ، فحلاق الصحة الذى يعالج الناس دجلاً . إذا مرض ابنه أسرع به الى الطبيب لأنه يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه .

ولقد كان الأصمى واقفاً عند الكعبة ، فسمع اعرابياً يدعو ويقول :

« يارب أنت تعلم أنى عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكنى أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . » فقال الأصمى : يا هذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك .

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِّن مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴾ (٢٣)

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً لا يعتمدون على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . أراد أن يأتي بالتحدي بالنسبة للقرآن الكريم - المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون إعجازاً محسناً . فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قيباً . . قال الله جل جلاله :

« وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ، فأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . »

والريب : هو الشك . وقوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ » أي إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ . من أين يأتي هذا الشك . والمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ ما هي مبررات الشك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولم يعرف بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأتي من عنده بهذا الكلام المعجز الذي لم يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تفرسوا في البلاغة واللغة ان يأتوا بآية من مثله . هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداً ولم يعرف عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن هذا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الناس . ويكذب على الله ؟! . هذا مستحيل .

الكلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد يستطيع أن يأتي به من فطاحل علماء البلاغة العرب . والعلم الذي نزل في القرآن

الكريم . لم يكن يعرفه بشر في ذلك الوقت . فكيف جاء النبي الأمي بهذا الكلام المعجز . وبهذا العلم الذي لا يعلمه البشر؟! لو جلس الى معلم او قرأ كتب الحضارات القديمة . لقالوا ربما استنبط منها ، ولكنه لم يفعل ذلك .

فمن أين دخل الريب الى قلوبهم ؟ لاشك أنه دخل من باب الباطل . والباطل لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لا يرتابون في القرآن ولكنهم كانوا يريدونه أن ينزل على سيد من سادة قريش . وقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٥١ ﴾

(سورة الزخرف)

وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن ، فقالوا ساحر ، وهل للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحرهم أنتم ؟ وقالوا مجنون . والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب الناس بلا سبب . ولذلك رد الحق سبحانه عليهم بقوله تعالى :

﴿ تَبَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥٢ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٥٣ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٥٤ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٥٥ ﴾

(سورة القلم)

فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التي تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولا يوجد سبب حقيقى واحد يجعلهم يشكون في أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلون كما يروى لنا الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ قَالُوا أَلَلَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِن عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَارَءًا مِّنَ السَّمَاءِ ٥٦ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٥٧ ﴾

(سورة الانفال)

إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هي الموجودة ومع ذلك ارتابوا وشكوا . وقوله سبحانه وتعالى :

«عما نزلنا على عبدنا»

فالقرآن الكريم وجد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان ، وعندما جاء وقت مباشرته لمهمته في الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه المناسبات والأحداث .

إذن فقوله «نزلنا» أى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة . وقوله تعالى «أنزل» أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الأحداث والمناسبات .

الحق سبحانه وتعالى يقول : «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة . فالله جل جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله في كونه عبيد لله سبحانه وتعالى . لا يستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم الذين اتحدت مراداتهم مع ما يريد الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم الدنيوى ، ليصبحوا طائعين لله باختيارهم ، أى أنهم تساوا مع المقهورين في أنهم اختاروا منهج الله وتركوا أى اختيار يخالفه .

هؤلاء هم العباد ، وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١٨٦)

هذا ليس لكل خلق الله ، ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا فعلوا وإذا قال الله لاتفعلوا لم يفعلوا . أى أنهم لا يجالفون - بقدرتهم على الاختيار - منهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك في الجهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى عن المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله :

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ بِحَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ﴾

(سورة الاسراء)

وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن في القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد قد جاءت في وصف غير المؤمن في قوله تعالى :

﴿ أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ ﴾ (من الآية ١٧ سورة الفرقان)

نقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب في الآخرة ، وفي الآخرة كلنا عباد لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد في الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة الاحتضار ، ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهوراً .

فنحن جميعا في الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو في الحياة الدنيا فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأتى الى الله طائعاً . منفذاً للمنهج باختيارك . ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكاً رسولاً ، أو عبداً رسولاً . فاختار أن يكون عبداً رسولاً . وإذا أردنا أن نعرف معنى العبودية نقرأ في سورة الإسراء :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى
بَرَكْنَا حَوْلَهُ ۚ ﴾

(من الآية ١ سورة الاسراء)

لنرى أنه في أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في المعجزة الكبرى التي لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء كان رسولاً أو غير رسول ، ولن تحدث لبشر بعده . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المنتهى وهى المكان الذى ينتهى اليه علم خلق الله من البشر والملائكة المقربين .

وبشرية الرسول اخذت جدلاً كبيراً منذ بدأت الرسائل السماوية . وحتى عصرنا هذا . واقرأ قوله تعالى :

﴿ فَقَالَ أَلَمَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة هود)

وقوله تعالى :

﴿ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَنِي ضَلَلِّي وَسُعِرِ ﴾ ٢٨

(سورة القمر)

وقوله تعالى :

﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ ٢٩

(سورة الاسراء)

وقوله تعالى :

﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ ٣٠

(سورة المؤمنون)

إذن فبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن الله . ولا بد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولا بد أن يكون قد عاش

بينهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لا يكذبوه . وفي الوقت نفسه هو قلدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنهج عمليا أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطبق ما كلفتنا به يارب . لأن هذا رسول الله مخلوق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة .

إذن فبشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول أن يعطى الرسول صفة غير البشرية . إنما يحاول أن ينقص من كمالات رسالات الله ، والله سبحانه وتعالى ليس عاجزا ، عن أن يحول البشر الى ملائكة وقرأ قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴾

(سورة الزخرف)

إذن فبشرية الرسول هي من تمام الرسالة .

ثم يأتي التحدى من الله سبحانه وتعالى «فأتوا بسورة من مثله» والمطلوب أن يأتي العرب بسورة من مثل ما جاء به القرآن الكريم .

الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشر وليست شهادة من الله بالغيب .

والله سبحانه وتعالى وضع في هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها ، ولنصل فيما بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآني .

والحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن ، ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج في التحدى فطلب سورة واحدة . والتزول في التحدى من القرآن كله إلى عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن ، فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لأنهم لا يقدررون على شيء .

وكلمة بمثل . معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب المثل ولا يطلب نص القرآن وهذا إمعان وزيادة في إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون في القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم» .

معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة في التحدى يطالبهم بأن يأتوا هم بالشهداء ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا . ليس هذا اظهر منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة ولا شهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق سبحانه لهم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن .

الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . وأطلقها سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد كذبت على الله وادعيت شيئا لم يقله سبحانه وتعالى .

ولكن ما معنى قوله تعالى : «ان كنتم صادقين» صادقين في ماذا ؟ وما هو الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب ، والصدق والكذب ، كل منهما نسبي . كلنا يعلم أن هناك كلاماً غير مفيد ، فإذا قلت محمد وسكت فمن يسمعك سيسألك ، ماذا تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئاً ، ولكنه لو سألك من عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك تخبره بأن عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها بالمعنى الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً مفيداً . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه .

وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول ، يعبر عنها بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لما يقول تمثل الواقع .

أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلا بد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولا بد أن يكون مجتهداً فعلاً . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فإذا لم يكن هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهداً ،

فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية .

والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية .. هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية الكريمة .

إذن فقوله تعالى «صادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولونها مع نسبة واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون .
فالله سبحانه وتعالى يريد منكم الدليل على صدقكم .

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (٢٤)

بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التي يستند اليها المشككون في القرآن الكريم . وهي أدلة لا تستند الى عقل ولا الى منطق . تحذاهم بأن يأتوا بسورة مثل القرآن ، وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله ، لأن القرآن كلام الله ، والله سبحانه هو القائل . وبما أنهم يحاولون التشكيك في أن القرآن كلام الله . وأنه منزل من عند الله ، فليستعينوا بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله ، لأن التحدى هنا لا يمكن أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ما عدا الله سبحانه وتعالى .

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا .

إن قوله سبحانه : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لا يخفى عن علمه شيء . فهو بكل شيء عليم . وكلمة «لم تفعلوا» عندما تأتي قد تثير الشك . فنحن نعرف ان مجيء ان الشرطية تثير الشك . . لأن الأمر لكي يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن قلت إن ذاكرت تنجح ، ففي المسألة شك . . أما إذا قلت كقول الحق «إذا جاء نصر الله والفتح» فمعنى ذلك أن نصر الله آت لا محالة .

و«إن» حرف و«إذا» ظرف ، وكل حدث يحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جئت باداة الشرط فمعنى ذلك أنك تقر بها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر عن شيء سيتمحقق تقول إذا ، وإذا أردت أن تشكك فيه تقول «إن» والله سبحانه وتعالى قال «فإن لم تفعلوا» ولأن الفعل ممكن الحدوث أراد أن يرجع الجانب المانع فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختياري . فإذا تكلمت عن أمر اختياري ثم حكمت أنه

لن يحدث . فكان قدرتك هي التي منعتك من الفعل . فلا يقال أنك قهرته على ألا يفعل . لا . علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لا يمكن أن تمكنه من الفعل .

وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم في القضايا الغيبية التي أخبر عنها ، فعندما يقول الله سبحانه وتعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» معناه أنهم مصدقون ولكن الستهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أن الشك مفتعل في نفوسهم ؛ هم لا يريدون أن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب مفتعل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون ، ومادام هذا هو ماقرروا . فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم الايمان .

وقوله تعالى : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » .

الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . فهم بحثوا عن أعذار ، ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون في القرآن الكريم . يقول لهم : لو كانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا انفسكم من دخول النار يوم القيامة . كما منعت انفسكم من الايمان في الدنيا .

وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار في الدنيا ولم يختاروا قهراً بل اختاروا عدم الايمان بمشيئة الاختيار التي أعطاهها الله لهم . ولكن هناك وقت ليس فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا في الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

ويقول جل جلاله :

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ (١٩)

(سورة الانفطار)

فإرادتكم التي منعتكم من الايمان .. لن تقيكم يومئذ من عذاب النار .
واقرا قوله تعالى :

﴿ إِن كُنتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ (٣٨)

(سورة الانبياء)

لماذا هم وما يعبدون ؟ لأن العابد يرتجى نفع المعبود . فكأنها عندما يرى كل منها الآخر في العذاب . تكون الحسرة أشد . ولذلك فإن الحجارة والأصنام التي يعبدونها ستكون معهم في النار يوم القيامة . وليس هذا عقاباً للأحجار والأصنام . لأنها خلق مقهور لله مسبح له ، ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهي تحرق الذين كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحار» .

وقوله تعالى : «اعدت للكافرين» الله سبحانه وتعالى يخبرهم وهم في الدنيا ، ان النار أعدت للكافرين . وقوله تعالى النار أعدت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر .. وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها موجودة فعلاً وإن لم تكن نراها . وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« عرضت على الجنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت » .

وهذا دليل على أنها موجودة فعلاً .

والمؤمن حينها يعلم أن الجنة موجودة فعلاً وأن الايمان سيقوده اليها فإنه يحس بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ (٣٩) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٠﴾

(سورة المؤمنون)

ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك في الجنة

تأخذ ما كان لغيرك . لأن الميراث يأتيك من غيرك . وقد سبق علم الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعاً . وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعداً في النار ومقعداً في الجنة . الذين سيدخلون النار خالدين فيها ، مقاعدهم في الجنة ستكون خالية ، فيأتى الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازلهم في الجنة . والحق سبحانه عندما يقول : «أعدت» فهي موجودة فعلاً .

لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ زَنْدًا ثُمَّ لَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهُمْ حَنِيفٌ أَمْ هُم شُرَكَاءُ ۚ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِي يَرِيتُكُمْ ثَرْوَةً مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَئِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُكُمْ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّيَّانِ الْمُنْفِثَةِ ۖ

وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۚ وَلَئِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُكُمْ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّيَّانِ الْمُنْفِثَةِ ۖ

وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۚ وَلَئِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُكُمْ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّيَّانِ الْمُنْفِثَةِ ۖ

وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۚ وَلَئِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُكُمْ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّيَّانِ الْمُنْفِثَةِ ۖ

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٢٥

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون في القرآن ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان ، بما أعطيتكم من اختيار في الدنيا ، فإنكم في الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن تكون لكم إرادة .

ثم يأتي الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأتي الله بعدها بالصورة المقابلة وهي العذاب بالنار. وإذا ذكرت النار بعذابها ولهيبتها ذكرت بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الايمان في النفوس . فإذا قرأ الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذى يزحزح عن النار ولايدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة ، فإذا دخل الجنة تكون نعمة أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول :

﴿مَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن مجرد أن تزحزح عن النار فوز عظيم . . وفي الآخرة . وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم ، ويعبر من فوقه المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر أكثر ببطأ وهكذا ، والكافرون يسقطون في النار .

ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ٦١ ثُمَّ نُخِثِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا ٦٢ ﴾

(سورة مريم)

لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى ، فحين يرون العذاب الرهيب الذي أنجاهم الايمان منه يحس كل منهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب . وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضاً . فأهل الجنة حين يرون أهل النار يحسون بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها ، وأهل النار حين يرون أهل الجنة يحسون بعظيم غضب الله عليهم ان حرّمهم من نعيمه ، فكان هذه الرؤية نعيم لأهل الجنة وزيادة في العذاب لأهل النار . . والله سبحانه وتعالى يقول :

«وبشر» والبشارة هي الاخبار بشيء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأت إذا بشرت إنساناً بشيء أعلنته بشيء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين . والإنذار هو اخبار بأمر مخيف . لم يأت وقته بعد .

ولكن البشارة تأتي أحيانا في القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . وقرأ قوله تعالى :

﴿ وَيَلْ لَّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٦٣ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ نُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْكِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٦٤ ﴾

(سورة الجاثية)

البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى . فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد عذاب الكفار ، فعندما يسمعون كلمة «بشرهم» يعتقدون أنهم سيسمعون خبراً ساراً ، فيأت بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غماً على غم .

يقول الحق سبحانه وتعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» .

البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين ، والايمان هو الرصيد القلبي للسلوك .
لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها ، التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح ، وكل
عمل سلوكي لابد أن يوجد من ينبوع عقيدى . والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع
ما فى القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان ..
فكان العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُ خُسْرٌ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝٣ ﴾

(سورة العصر)

وفى آية اخرى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٣٥ ﴾

(سورة فصلت)

ولكن هل يكفى الاعلان عن كونى من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقترن هذا الاعلان
بالعمل بمبرادات الله سبحانه وتعالى

الحق سبحانه وتعالى يُريد أن يلفتنا .. الى أن قولنا « لا اله الا الله محمد رسول
الله » .. لابد أن يصاحبه عمل بمنهج الاسلام .. ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى
ملك الله شيئا .. فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية الوهيته لنفسه ، وهذه شهادة
الذات للذات .. ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى .. ثم
شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم .. وفى ذلك
يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١٨ ﴾

(سورة آل عمران)